易學四同別錄

易學四同別錄卷之

圖文餘辯外篇　浙東季本輯錄

龍馬真象

彬陽何氏孟春易疑亦載天地自然河圖而列此圖於其上此圖中加一圈不知何所受也乃以為龍馬所負之真象則臆說耳觀內篇天地自然河圖則可見矣此圖加圈必因太極圖而動陰靜中之有小圈而為之也今載太極圖於下而辯論之

令按圖內之圈以太極言也太極者道也道者一陰一陽而已矣陽性發揚而能主陰理之明也陰性收斂而能含陽氣之晦也陽動固顯於外而陰中之陽所以幾不息之貞者亦此動也陰靜固寂於內而陽中之陰所以立無為之體者亦此靜也故陽明則理顯陰晦則理藏陽中有陰陰中有陽皆此陽之為主也陰則順從而已圖中白者為陽狀其虛也黑者為陰狀其實也虛實者明晦之象也實之含虛明之主晦即理也而虛明之外無太極矣故雖太極圖不能無疑焉

太極圖

陽動

陰靜

火

水

土

木

金

乾道成男

坤道成女

萬物化生

周子易說曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形旣生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

今按太極者理也理之至極而無以加者也理有明晦則爲陰陽所謂一陰一陽之謂道也生者生生不

已之謂生陰生陽循環不已此所謂生生之謂易也故曰易有太極非謂由太極而陰陽由陰陽而五行其生有次第也能生者理也知生之爲理則理當言於陽明之主宰而陰晦則囿於氣矣明者理之精純晦者氣之雜擾陽開而昏則入於晦陰開而醒則復於明明晦雖有二名其實一體更變化者也故陽主善而惡不自陽生凡陽之惡皆陰爲之也陰主惡而善不自陰生凡陰之善皆陽爲之也圖以黑白別陰陽則顯於外而統乎陰者陽中之陰暗於外而含乎陽者陰中之陽陽有爲而陰無爲皆陽爲之主故陰

陽之中不必別加圈也陽必得陰而行則太極亦不當在陰陽之外故自陽之統陰而言則謂之變自陰之含陽而言則謂之合陰中有陽陽之根也故能變而生陽陽中有陰陰之根也故能合而生陰水者陽初生而尚微至木而盛故水屬陽而木繼之火者陰初生而尚微至金而盛故火屬陰而金繼之言陽動則爲水木可知言陰靜則爲火金可知水火木金土亦不必別有圈也人物不在陰陽五行之外即陰陽而可見矣而又何以圈爲但以欲見各一其性之意則分類而別之理可會通似亦無害故單言太極可

以包陰陽單言陰陽可以包太極太極之一白圈雖不若陰陽兩體之備善觀者必能默識惟於陰陽中加圈則贅矣然周子之說於義甚精如曰五行一陰陽陰陽一太極太極本無極其所以發明合一之旨又何加焉朱內翰震謂此圖之傳自陳搏种放穆脩而胡五峯亦以為先生非止為种放之學者此特其學之一師耳非其至者也此言未為非是然晁景迂乃謂周茂叔師潤州鶴林寺僧壽涯其後授二程與震說不同今觀李之才所以授邵康節者止有先天諸圖而不及此圖則此圖或如景迂所言而未必希

夷之所傳歟潘清逸誌周子墓言先生作太極圖易說則太極圖別爲一圖非周子所作而易說則周子說此圖也是周子之意亦以太極圖爲義未盡善矣特以出於師傳不欲顯言其非而作此說以見意耳於圖蓋有光焉其間所言皆易理可以見其爲說易之證矣而謂周子別有易說可乎詳見說理會編卷一理氣條及卷十六周子篇下

邵子皇極經世衍易圖

邵子名雍字堯夫宋河南人賜諡康節

太陽　太陰　少陽　少陰　少剛　少柔　太剛　太柔

陽　陰　剛　柔

動　靜

一動一靜之間

此圖分太陽太陰少陽少陰屬天少剛少柔太剛太柔屬地與內篇伏羲八卦次序圖取義不同蓋伏羲所言者理而此則重於數矣

西山蔡氏曰一動一靜之間易所謂太極動靜者易所謂兩儀陰陽剛柔者易所謂四象太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也

今按動靜之間者兩在不測之謂也動者陽靜者陰不曰陰陽而曰動靜者蓋邵子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰爲天之四象而屬於動少剛少柔太剛太柔爲地之四象而屬於靜其後日月星辰水火土石之類皆因此分四片而配之本爲數學發也數學因理之在物者而推之故其書爲觀物篇云

經世天地四象圖

太陽	日	暑	性	目	元	皇
太陰	月	寒	情	耳	會	帝
少陽	星	晝	形	鼻	運	王
少陰	辰	夜	體	口	世	霸
少剛	石	雷	木	色	歲	易
少柔	土	露	草	聲	月	書
太剛	火	風	飛	氣	日	詩
太柔	水	雨	走	味	辰	春秋

西山蔡氏曰動者爲天天有陰陽（陽者動之始陰者動之極）陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者爲地地有柔剛（柔者靜之始剛者靜之極）剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地

之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰

陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋爲道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而爲十六皇帝王霸易書詩春秋道德功力亦各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相應而爲十六千千之物爲細物千千之民爲至愚一一之物爲

巨物一一之民爲聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物爲萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙與一動一靜之間天地人之至妙與一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也

今按天之四象爲氣其用則爲暑寒晝夜地之四象爲質其用則爲雨風露雷氣動故能變質靜故能化暑寒晝夜之變則爲性情形體雨風露雷之化則爲走飛草木性情形體走飛草木皆天地所生之物也

由天之變而感者爲耳目鼻口由地之化而應者爲色聲氣味此生物之用也以氣化言則元會運世屬天歳月日辰屬地以治化言則皇帝王覇屬天易書詩春秋屬地皆因天地之四象以分互相交易而天下之變可推而盡矣葢氣化往來自然消長有非人力所能爲者萬物所以有不同也惟於此而察其幾焉則人之所以異於物而聖人之所以異於人者有以超乎氣數之外也邵子之學當於此求之

經世天地始終之數圖

今按日月星辰水火土石與元會運世歲月日辰各因八卦之配而互相交以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八重爲六十四卦者爲始終之序其序惟以積數於卦義不相涉故知先天八卦橫圖之序本爲數學設也邵子本書有元經會十二篇會經運十二篇運經世十篇凡三十四篇　西山蔡氏隱括爲此圖欲人之易見云

卦	日	元	數
乾	日之日	元之元	一
夬	日之月	元之會	十二
大有	日之星	元之運	三百六十
大壯	日之辰	元之世	四千三百二十
小畜	日之石	元之歲	十二萬九千六百
需	日之土	元之月	一百五十五萬五千二百
大畜	日之火	元之日	一千六百六十五萬六千
泰	日之水	元之辰	五萬五千九百八十七萬二千

右八卦皆乾一爲體而以日配乾以元爲主

卦	月	會	數
蹇	月之日	會之元	十二
兌	月之月	會之會	一百四十四
睽	月之星	會之運	四千三百二十
歸妹	月之辰	會之世	五萬一千八百四十
中孚	月之石	會之歲	一百五十五萬五千二百
節	月之土	會之月	一千八百六十六萬二千四百
損	月之火	會之日	五萬五千九百八十七萬二千
臨	月之水	會之辰	六十七萬一千八百四十六萬四千

右八卦皆兌二為體而以月配兌以會為主

卦	星	運	數
同人	星之日	運之元	三百六十
革	星之月	運之會	四千三百二十
離	星之星	運之運	十二萬九千六百
豐	星之辰	運之世	一百五十五萬五千二百
家人	星之石	運之歲	四千六百六十五萬六千
既濟	星之土	運之月	五萬五千九百八十七萬二千
賁	星之火	運之日	一百六十七萬九千六百一十六萬
明夷	星之水	運之辰	二千一十五萬五千三百九十二萬

右八卦皆離三爲體而以星配離以運爲主

卦	辰	世	數
无妄	辰之日	世之元	四千三百二十
随	辰之月	世之會	五萬一千八百四十
噬嗑	辰之星	世之運	一百五十五萬五千二百
震	辰之辰	世之世	一千八百六十六萬二千四百
益	辰之石	世之歲	五萬五千九百八十七萬二千
屯	辰之土	世之月	六十七萬一千八百四十六萬四千
頤	辰之火	世之日	二千一十五萬五千三百九十二萬
復	辰之水	世之辰	二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

右八卦皆震四爲體而以辰配震以世爲主

卦	石	歲	數
姤	石之日	歲之元	一十二萬九千六百
大過	石之月	歲之會	一百五十五萬五千二百
鼎	石之星	歲之運	四千六百六十五萬六千
恒	石之辰	歲之世	五萬五千九百八十七萬（二千）
巽	石之石	歲之歲	一百六十七萬九千六百（一十六萬）
井	石之土	歲之月	二千一十五萬五千三百（六十二萬）
蠱	石之火	歲之日	六萬四百六十六萬一千（七百六十萬）
升	石之水	歲之辰	七十二萬五千五百九十（四萬一千一百二十萬）

右八卦皆巽五爲體而以石配巽以歲爲主

卦			
訟	土之日	月之元	一百五十五萬五千二百
困	土之月	月之會	一千八百六十六萬二千四百
未濟	土之星	月之運	五萬五千九百八十七萬二千
解	土之辰	月之世	六十七萬一千八百四十六萬四千
渙	土之石	月之歲	二千一十五萬五千三百九十二萬
坎	土之土	月之月	二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
家	土之火	月之日	七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬
師	土之水	月之辰	八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

右八卦皆坎六爲體而以土配坎以月爲主

卦	火	日	數
遯	火之日	日之元	四千六百六十五萬六千
咸	火之月	日之會	五萬五千九百八十七萬二千
旅	火之星	日之運	一百六十七萬九千六百一十六萬
小過	火之辰	日之世	二千一十五萬五千三百九十二萬
漸	火之石	日之歲	六萬四百六十六萬一千七百六十萬
蹇	火之土	日之月	七十二萬五千五百九十四萬一千二百二十萬
艮	火之火	日之日	二百十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬
謙	火之水	日之辰	二千六百十二萬一千三百八十八萬三百二十萬

右八卦皆艮七爲體而以火配艮以日爲主

否	水之日	辰之元	五萬五千九百八十七萬二千
萃	水之月	辰之會	六十七萬一千八百四十六萬四千
晉	水之星	辰之運	二千一十五萬五千三百六十二萬
豫	水之辰	辰之世	二萬四千一百八十六萬四千七百四萬
觀	水之石	辰之歲	七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬
比	水之土	辰之月	八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬
剝	水之火	辰之日	二千六百十二萬一千三百八十八萬三百二十萬
坤	水之水	辰之辰	三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬

右八卦皆坤八為體而以水配坤以辰為主

西山蔡氏曰天地之數窮於八八故元會運世歲月日辰之數極於六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至於八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也

今按日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火土石形於天之氣也水火土石即日月星辰凝於地之質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰之總歲月日辰即元會運世之分朱子謂康節只是看得易有四象舉眼便成四片故言日月

星辰則不必言水火土石言元會運世則不必言歲月日辰因此可以識彼也但以欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會以運經世蓋元爲會之總運爲世之總而運與世則皆以十二支爲序即朱子所謂十二辟卦如一年之有十二月一日之有十二時也自元爲主而言則會運世與歲月日辰之分數皆元之所總自辰爲主而言則日月歲與世運會元之總數皆辰之所分總者數疏分者數密數疏者大而貴數密者小而賤一本萬殊之别也此豈有先後之等哉其有先後則自子至寅爲氣通自戌至亥爲物

盡終十二會而天地之始終具焉故元會運世歲月日辰數雖多寡不齊其所推步皆以十二支爲節限而十二支又以十干爲節限如一歲之節限在十二月一月之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之而分先後如祝氏泌所載卦一圖泰損以至姤訟之卦自元之元之元之元以至時之時之時之時陽卦二百五十六陰卦二百五十六共五百一十二其卦序乃後人以意強排無所取於自然法象不過因先後之數以別次耳雖欲以起斷例亦豈出此節限之外哉

經世律吕聲音變化圖一名四象體用之數圖

正聲　　　　　　　　　正音

平上去入　　　　　　　開發收閉

日月星辰　　　　　　　水火土石

一　多可个舌　　　　　音　古甲九癸
　　禾火化八　　　　　　　日□近揆

聲　開宰愛○　　　　　一　坤巧丘棄
　　回母退○　　　　　　　□□乾虯

二　良兩向○　　　　　音　黑花香血
　　光廣况○　　　　　　　黄華雄賢

聲　丁井亘○　　　　　二　五瓦仰日
　　兄永瑩○　　　　　　　吾牙月堯

三　千典旦○　　　　　音　安亞乙一
　　元犬半○　　　　　　　日爻王寅

聲　臣引艮○　　　　　三　毋馬美米
　　君允巽○　　　　　　　目皃眉民

四聲
刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○○

五聲
妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

六聲
宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兎○

七聲
心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○十

八聲
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

四音
夫法□飛
父凡□吠
武晚□尾
文萬□味

五音
卜百丙必
步白葡鼻
普朴品匹
旁排平瓶

六音
東丹帝■
兑大弟■
土貪天■
同覃田■

七音
乃妳女■
內南年■
老冷呂■
鹿犖離■

八音
走哉足■
自在匠■
草采七■
曹才全■

九聲	十聲
●●●●●●●●	

音	九音	十音	十一音	十二
忍寺	□□ ■■	■■ ■■	■■ ■■	■■
三□	□□ 山土	□□ 莊乍	叉崇 卓宅	拆茶
星象	□□ 手石	耳二 震□	赤辰 中直	丑呈
■■	■■ ■■	■■ ■■	■■ ■■	■■

西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十又曰
月星辰四象相因而爲十六以十因十六爲一百六十

凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二又水火土石四象相因亦爲十六以十二因十六爲一百九十二爲日月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得三萬七百二十爲動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十爲植是爲動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二爲日月星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四爲動物之用數以一百五十二因一百一十二亦得一

萬七千二十四爲植物之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六爲動植通數凡日月星辰暑寒晝夜性情形體目耳鼻口元會運世皇帝王霸之數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日辰易書詩春秋之數皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也物有色聲氣味唯聲爲盛且可以書別故以正聲之平上去入正音之開發收閉列而爲圖以見聲音之全數其○有其聲而無其字者也其□有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去

之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也

鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲為清音為闢遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一

百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之

今按邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不盡出於李挺之也然其數由先天八卦而起無二道也聲音之數即四象中色聲氣味之一也色可以鑑物形氣可以察腥氣味可以別藥性皆有象可推而不可以言傳惟聲可書故特立此法以其能盡萬物之用故謂之萬物之數司馬遷曰聞聲效勝負則聲音之繫於推驗信不誣矣聲之有平上去入屬乎天者也音之有開發收閉屬乎地者也聲如今之叶

韻故有有其聲而無其字者如風雷雨雹之聲不可以切字者是也音如今之切字故有有其音而無其字者如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是也其有陰陽否塞則聲音俱泯矣然以日月星辰水火土石之數而推之則縱横交互各以數成如祝氏泌掛一圖所列縱横之卦而萬物之消長盛衰皆盡於此餘見說理會編卷十五陽數用十者元運歲日皆以十干列數即經世日甲星甲之義也陰數用十二者會世月辰皆從十二支列數即經世月子辰子之義也本與律呂上下相生者各為一法此特借律呂之名以

明陰陽相倡和之意耳邵子書載此本有十六篇而

西山蔡氏約爲此圖所包甚大其變無窮於學未有

得者豈能盡識其微哉

朱子曰康節看得凡物才過半時便煩惱了蓋已漸趨

之於衰也謂如見花方蓓蕾則知其將盛既開則知其

將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去至未

有天地之始從此推下去至人物消盡之時蓋理在數

内數在理内康節是他見得一箇盛衰消長之理故能

知之若只說他知得甚事如歐陽叔弼定謚之類此知

康節之淺陋者也

又曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書經世以十二辟卦管十二會綳定時節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五其書與易自不相干只是加一倍推將去伯温解經世書也只是說將去那裏面精微曲折也未必曉得當時康節只說與王某不曾說與伯温

今按康節之數即朱子此兩條而可推矣蓋十二會者一元之始終也十二月者一歲之始終也其間陰陽消長分爲四節則生長收藏居然可見若所值之數或過其多或過其寡則渾全細密合散不同而其中節限各有盛衰此數之所以可推也但人有得於

性命之學則以理審數無所不通如邵子之能前知豈專在於推測之間哉當其隱百原時堅苦刻厲以脩科舉進取之業及李挺之啓之以物理義理之學而始受教焉物理理之在物者也義理理之在心者也而學始根於性命矣於是獨處書齋夜深危坐養得正靜之極所自得者多故心通乎道而能先知也程子謂邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理矣以理推數則以義理之學盡物理也非有得於性命而能之乎苟非其人道不虛行故雖其子伯温亦不與之言也甞曰相從林下二十年胸中豁然無

一物而後可傳故邢七欲學之則曰徒長奸雄而視祕皇極音聲數自謂已知今日之事虛谷方氏亦以爲鄙俚偶中此可見數學之傳全在於養德之靜而玩心之明也不然則贅論輿臺竊窺機便幾何不陷於危禍邪雖然至誠之道可以前知康節似未及焉蓋康節之學雖有得於靜虛而混俗和光不犯手叚則近於打乖者故其前知不過如蜀山人董五經之類耳誠明之學不如是也程子稱其爲內聖外王以爲所見及此則可以爲真聖學則不可蓋康節精於數學者也而安可以語既聖哉

邵子卦氣直日圖

經世無此圖今增置之其序用先天六十四卦而去乾坤坎離四正

西

此圖世次當在司馬公潛虛之後以從邵子類故列於此

邵子曰體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之嬴也

今按三百八十四者卦各六爻也用止三百六十爻實六十卦也六十四卦而用止六十卦者除乾坤坎離四正卦二十四爻以應二十四氣也四卦應二十四氣自爲一序以統之而六十卦以配一歲三百六十五日四分日之一則卦有六爻每爻直一日得三

百六十日所不足者尚有五日四分日之一此爲氣贏氣贏不及六日而曰三百六十六者舉成數也其法本以六十卦周一歲而魯齋鮑氏以先天六十四卦分配二十四氣失康節去乾坤坎離之意矣○又按卦氣之說本以天地之運行不已者言故以十二辟卦配十二月此固易中陰陽消長之一道也然亦不外於先天八卦圓圖之序但各以其類而爲消長耳則以乾坤坎離四正卦與十二辟卦相應未爲不順也自先天八卦而重之若圓圖外卦皆以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八相次如內卦之序

則與十二辟卦雖有詳略之不同其理則一固不嫌於各有所從之類也康節此條所論則固先天之卦序離其内卦以圓圖之震一起數外卦以横圖之乾一起數有不相當而乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八之說本有所受無怪其以此爲主也觀其以乾坤離坎爲四正卦則用先天卦序可知矣然去乾坤離坎四正卦而專以六十卦周一歲之日則固焦延壽一卦直六日七分之法也但延壽以後天之卦爲序故去坎離震兊康節則以先天之卦爲序故去乾坤離坎各以其意取義耳延壽之學傳之京房

雖其卦序別用起中孚於子宫之法然去坎離震兌與延壽無異也六十四卦之中既去四卦於序未爲盡順然所取在於六日七分術未爲踈也蓋卦有六爻爻直一日每卦宜直六日六十卦爲三百六十爻得三百六十日矣尚有餘日五日四分日之一則每卦七分六十卦而積四百二十分以八十分爲日法除之則四百分當除五日又餘二十分爲四分八十之一正合四分日之一而適周一歲之日無羸無欠其爲曆法豈不簡而盡哉康節所以不廢此術者蓋有實見焉如楊雄太玄卦序亦用京法其起中孚

爻復以至蹇頤及去坎離震兌一也但玄有八十一首以六十卦配之不足則於其中重二十一卦以合數故每卦直四日半共得三百六十四日半尚欠半日又四分日之一則不得不加踦贏二贊以通之蓋不及六日七分之整容矣或謂康節之學出自楊雄則未必然夫六十四卦可去四卦則所用之六十卦已皆失次但欲立六日七分之法則以意強排隨所用之耳故用先天卦序可也用後天卦序可也用中孚起子宮卦序而盜以二十一可也又如祝氏家世所傳掛一卦自泰至賁六十四卦而不去四正人各

以意爲之亦無不可但約歲日之終數每月三十日當共有三百六十日而加歲贏則多五日四分日之一分攤於三百六十日之中不得不以六十卦紀節限耳而此六十卦者每月五卦歲序適得其均矣此豈卦義所繫哉惟以卦之所主各有其日因而決占亦多有驗則存乎其人焉故卦氣但可以明曆法而不可以言易理也今以曆法言之歲有四時即四正卦之義也四時有十二月即十二辟卦之義也十二月有三百六十日即六十卦三百六十爻之義也歲日以三百六十爲中數每月三十日日之準也故曆

家有氣朔虛之說蓋周天三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之

數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之
常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二
百三十五者爲氣盈月與日會而少五日九百四十
分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生
焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十
七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單
一五歲再閏則五十四日九百四十分 之三百七
十五十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章此以九
百四十分爲日法而筭之與前八十分爲日法者各
是一術其爲紀日分一也曆之置閏由氣盈朔虛之

積也朔虛在日與月會之後除朔虛則不滿三十日氣盈在日與天會之前併氣盈則過三十日計其積實則每歲得三百六十五日四分日之一經世以每月三十日爲準而歲有三百六十日之中數也言三百六十則已冐所餘五日四分日之一於其中矣此正每卦直六日七分之法也以此推筭歲豈有差哉葢歲差者或因天地之震撼或因日月之薄蝕氣機偶息其差甚微非有常度可筭古曆簡略但隨時考驗其時人主能致中和氣運有常歲亦罕有差者故史不言所差後世屢筭屢差豈繫於法之踈密哉正

謂不知無常度耳程子乃盛稱康節曆不會差則亦不究其原矣蔡季通以康節曆十二萬九千六百分爲寄蓋十二會有十二萬九千六百年若以爲一元之大限使歲月日辰皆統於中而界限不亂則可若以爲日法則與曆家用萬分者無異而閏餘之法不能不於氣盈朔虛中求之又非隨時考驗以差增閏不可以盡偶然之變而欲立爲定法此曆家所以謂季通的行不得也至祝泌謂皇極存閏於首而每氣之前以掛一卦之四爻直之則亦限於定數而非變通之術矣詳見說理會編卷十五歲差卦氣條下

梅花數

一名觀梅數本題曰康節梅花數故附邵圖之後梅花者先春而露蓓蕾生意之早動者也占於幾動之初思慮方起而鬼神可知之時故數以梅花名焉

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

此先天橫圖八卦之定數也

乾西北屬金坎北屬水艮東北屬土震東屬木巽東南屬木離南屬火坤西南屬土兌西屬金

此後天圓圖八卦之方位也

有先天之數未得卦先起數以數起卦故曰先天

有後天之數未得數先得卦以卦起數故曰後天

先天之數謂物之所生氣之所置事之所遇皆有年月日時年以子年起一數年有十二月則以正月起一數月有三十日則以初一起一數日有十二時則以子時起一數皆隨其數而數之以分八卦如一爲乾二爲兌而八則爲坤也除八之外則用畸零之數起焉年月日之數爲上卦年月日加時之數爲下卦合年月日時之數以六除之餘爲動爻又如十干則以甲起一數十二支則以子起一數所聞之聲則以字句之多寡起數所見之物則以件目之多寡起數

而爲上卦以所值之時數配作下卦併卦數時數揔除取爻如前法又如一語則平分其數而爲上下卦數少者爲上卦數多者爲下卦蓋取天輕清地重濁之義也其餘或驗其方所或辨其物聲詳其所屬皆可起卦察其悲喜斷其吉凶所謂未得卦先起數者如此後天之數以物類之屬八卦者爲上卦其物所在之方位爲下卦加時之數於其上以取動爻物類如乾天坤地乾馬坤牛之類詳見蓍法別傳内篇八卦萬物屬類所謂未得數先得卦者如此先天斷卦吉凶止以卦論不用易爻之辭以其時未有易書也

後天則用易辭兼以卦斷以其時已有易書也
凡上下二卦無動爻者爲體有動爻者爲用體卦爲主用卦爲事互卦爲事之中應變卦爲事之末應互者中四爻互二體也變者之卦也體之氣宜盛不宜衰盛者如春震巽木秋乾兌金夏離火冬坎水四季之月坤艮土是也衰者如春坤艮土秋震巽木夏乾兌金冬離火四季之月坎水是也體宜受他卦之生不宜見他卦之尅他卦謂用與互變卦也生者謂金生水水生木木生火火生土土生金也尅者謂金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金也體黨多而體勢盛用黨多而體勢衰如

體卦是金而互變皆金則是體黨多矣如用卦是金而互變皆金則爲用黨多矣體用之間比和則吉用吉變凶者或先吉而後凶用凶變吉者或先凶而後吉

先定事應之期先天數則主卦氣如乾兌則當應於庚辛申酉而乾又當應於後天戌亥之位震巽則當應於甲乙寅卯而巽又當應於後天辰巳之位後天則以卦數時數總之而分行坐立卧之遲速以爲事應之期然卦數時數者應近而不能决諸遠必合先天後天之卦數通用取决可也

今按梅花數從上起卦據數輪爻畧不及陰陽消長

之幾進退存亡之道與邵子所精加一倍之學大異而宋元間名儒皆未之及意其爲元末之書已詳辯於說理會編卷十五矣但此法頗似魏管輅所斷之占豈漢魏以來皆用其術而後人祕之至於久乃文其說羙其名而假重於康節邪輅之爲人貌醜無威儀而嗜酒飲食言戲不擇非類人弗敬也此豈若康節心體之靜虛哉然而斷占往往有竒驗世固有天資偶得一隙之明者其智亦能推測然京房郭璞終至滅身果何益於得哉此聖學所以貴於誠精而明也管輅及京郭以後占驗並見著法別傳外篇

焦延壽卦氣直日圖（延壽字贛西漢外黄令）

易林無此圖今增置之其序用後天六十四卦亾去

坎離震兌四正

西

此與後京房圖當並觀

東

雙湖胡氏曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦爲三百六十日餘四卦震離坎兌爲方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日與費氏一爻直一日之說不同姑記以俟參

考

今按焦延壽時尚未有先天六十四卦之傳說易者多用後天之卦焦氏宗之故其所去震離兌坎乃後天八卦之四正也項平菴謂起乾坤以至未濟者是矣但曰一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周爲三百六十日而氣餘五日四分日之一又當以甲子起之非周一歲之義也故卦氣之說當以費直序一爻主一日六十卦主三百六十日者爲是如此則每卦主六日而加七分氣盈之數在其中矣此其法所以至於邵子莫之能改也

朱子答程泰之書曰易卦之位震東離南兌西坎北者爲一說十二辟卦分屬十二辰者爲一說及焦延壽爲卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且爲分四十八卦爲之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲巳之辟坤不當爲亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥若以十二卦爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互爲矛盾且其分四十八卦爲公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象

而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以見其失也楊雄太玄次第乃是全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎者而但擬其六十卦耳諸家於八十一首多有作擬震離坎兌者近世許翰始正其誤至立踦贏二贊則正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而益之恐不可反據其說以正焦氏之失也

今按朱子此論卦序與公卿大夫侯辟之配大抵京房卦氣圖也特以房之學出於焦延壽故相傳以爲焦法耳其曰乾爲巳辟坤爲亥辟艮侯於申酉巽侯

於戌亥艮當作巽巽當作艮正京氏起中孚復至蹇頤之序也以後天八卦言之則此四卦之位不當如此又以公卿大夫侯歷十二辰而爲四十八卦以合辟卦十二共六十卦此真臆見何一毫之關大義乎焦於易林每卦變六十四卦共四千九十六卦卦爲之辭其辭雖近於妄而六十四卦之變朱子深有取焉其變一以文王六十四卦爲主而次第之此猶不失周易之本序意其所傳於房者必卦氣直日之說至房始得卦氣起中孚之傳故以其自復至頤之序易之而以公卿大夫侯辟分配焦雖未見易理然於文王卦序

乃所深信亦未如房之陋甚也故常曰得我道以亡身者京生也必有所不足於房矣房自以其傳出於延壽借之以爲重且謂受之孟喜故史稱延壽獨得隱士之說託之孟氏而劉向則直謂京託孟氏在當時言傳受者已不甚的故斷以項平菴自乾至未濟者爲焦法也若楊雄太玄次第不用震離兌坎而用六十卦者乃焦法也其卦則京卦耳因京卦六十而又重以二十一卦以合八十一首亦不盡同於京但所不用之四卦或以坎移於兌兌移於坎而通計六十四卦則許翰之所辯也餘詳見後京房楊雄圖下

易林卦變辭畧

乾道陂多阪胡言連蹇譯瘖且聾莫使道通請謁不行求事無功○之坤招殃來螫害我邦國病傷手足不得安息○之屯陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶乃得其願雌雄相從○之蒙鵲鵴鳴鳩專一無尤君子是則長受嘉福○之需目瞤足動喜如其願舉家蒙寵

右以乾爲主而坤屯蒙需皆其變也

坤不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道○之乾谷風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂盛○之屯蒼龍單獨與石相觸摧折兩角室家不足○之蒙城上有馬自

名破家招呼鴆毒爲國灾患○之需霜降閉戶蟄蟲隱
處不見日月與死爲伍

右以坤爲主而乾屯蒙需皆其變也

旣濟玄兎捐掌與足相視謹訊詰問詿情自似死誣難
告口爲身禍○之乾游駒石門騄耳安全受福西隣歸
隱玉泉○之坤陽春草生萬物風與君子所居禍灾不
到○之屯人無足法緩除才出雄走羊驚不失其家○
之蒙太山上奔變見太微陳吾廢忽作爲禍患

右以旣濟爲主而乾坤屯蒙皆其變也

未濟志慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願反得大

患○之乾旦生夕死名曰嬰鬼不可得視○之坤大歩
上車南至喜家送我狐裘與福喜來○之屯西多小星
三五在東早夜晨行勞苦無功○之蒙北陸藏氷君子
心悲困於粒食鬼驚我門

右以未濟爲主而乾坤屯蒙皆其變也

今按文王卦序本有六十四而易林於每卦又有六
十四變各以己意別爲一詩共詩四千九十六首以
代占辭而文王周孔之辭並不復用今止舉乾坤既
未濟四卦及其變各四卦摘録其辭以見大畧其法
以揲蓍得卦而自以其辭占然亦兼卦氣而用之故

費直曰其占法各以其日觀其善惡云易林揲法即朱子本義所載筮儀也詳見蓍法別傳內篇

京房卦氣直日圖

房字君明西漢東郡頓丘人

舊謂此圖之傳出於焦氏今以其卦與焦異而別之

此圖漢上朱氏以為李溉卦氣圖其說原於易緯蓋京房卦氣直日之法如此

右內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣

中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一

外一運又取中內運十二辟卦凡七十二爻以司一歲七十二候

橫圖（見唐書曆律志）

節氣	初候	次候	末候
冬至（十一月中 坎初六）	蚯蚓結	麋鹿解	水泉動
	公中孚	辟復	侯屯內
小寒（十二月節 坎九二）	鴈北鄉	鵲始巢	野鷄始鴝
	侯屯外	大夫謙	卿睽

大寒 十二月中 坎六三　鷄始乳　鷙鳥厲疾　水澤腹堅
公升　辟臨　侯小過內

立春 正月節 坎六四　東風解凍　蟄蟲始振　魚上冰
侯小過外　大夫蒙　卿益

雨水 正月中 坎九五　獺祭魚　鴻鴈來　草木萌動
公漸　辟泰　侯需內

驚蟄 二月節 坎上六　桃始華　倉庚鳴　鷹化為鳩
侯需外　大夫隨　卿晉

春分 二月中 震初九　玄鳥至　雷乃發聲　始電
公解　辟大壯　侯豫內

清明 三月節 震六二　桐始華　田鼠化為鴽　虹始見
侯豫外　大夫訟　卿蠱
穀雨 三月中 震六三　萍始生　鳴鳩拂其羽　戴勝降于桑
公革　辟夬　侯旅內
立夏 四月節 震九四　螻蟈鳴　蚯蚓出　王瓜生
侯旅外　大夫師　卿比
小滿 四月中 震六五　苦菜秀　靡草死　小暑至
公小畜　辟乾　侯大有內
芒種 五月節 震上六　螳螂生　鵙始鳴　反舌無聲
侯大有外　大夫家人　卿井

節氣	初候	次候	末候
夏至 五月中 離初九	鹿角解	蜩始鳴	半夏生
	公咸	辟姤	侯鼎内
小暑 六月節 離六二	温風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
	侯鼎外	大夫豐	卿渙
大暑 六月中 離九三	腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行
	公履	辟遯	侯恒内
立秋 七月節 離九四	凉風至	白露降	寒蟬鳴
	侯恒外	大夫節	卿同人
處暑 七月中 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
	公損	辟否	侯巽内

白露 八月節 離上九　鴻鴈來　玄鳥歸　羣鳥養羞

侯巽 外　大夫萃　卿大畜

秋分 八月中 兌初九　雷乃收聲　蟄蟲培户　水始涸

公賁　辟觀　侯歸妹 内

寒露 九月節 兌九二　鴻鴈來賓　雀入大水為蛤　菊有黄華

侯歸妹 外　大夫无妄　卿明夷

霜降 九月中 兌六三　豺乃祭獸　草木黄落　蟄蟲咸俯

公困　辟剥　侯艮 内

立冬 十月節 兌九四　水始冰　地始凍　野鷄入水為蜃

侯艮 外　大夫既濟　卿噬嗑

小雪 十月中 兌九五　虹藏不見　天氣上騰 地氣下降　閉塞而成冬

公大過　辟坤　侯未濟內

大雪 十一月節 兌上六　鶡鴠不鳴　虎始交　荔挺生

侯未濟外　大夫蹇　卿頤

易緯類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周

孔穎達解七日來復云易稽覽圖卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主

三百六十日餘有五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分每卦得六日七分也

魯齋鮑氏曰七日來復者子夏曰極六位而反於坤之復其數七七爻在初故稱七日胡安定曰凡歷六爻一爻爲一日六十卦爻當三百六十日而兩卦相去皆以七日復言七日明卦氣也以消息言立冬十月節至大雪十一月節坤至復卦凡歷七日諸儒說皆原於子夏兩漢諸儒傳經皆用六日七分之說至宋王昭素始著

論駁之昭素曰注疏並違夫子之義十月純坤猶有陽氣在内故坤上六猶有龍戰若用六日七分爲坤卦之盡則十月節終一陽便來據其節去冬至尚十五日則知七日之義難用易緯之數胡旦難之曰西漢京房以卦氣主事皆驗東漢郎顗六日七分之學最爲精妙夫六日七分卦爻實數也歲之日虛數也月不盡之日必加筭以爲閏焉昭素未明閏數之妙故有去冬至十五日之疑也朱子發曰昭素知其大綱耳豈知四正卦主四方六十卦主一朞之日節氣皆統於四正則餘五日四分日之一積而成閏每卦六日七分氣之進退推盪

而成如九月剥也有艮既濟噬嗑大過凡五卦而後成坤十月坤也又有未濟蹇頤中孚凡五卦而後成復復相去六十日復至冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰天行也

隆山李氏曰乾坤乃諸卦之祖亦例進乎諸卦直日之間又不得與坎離震兌比有此理否耶圖象辨疑曰坎離震兌之於乾坤一也坎離震兌主二十四氣而乾坤諸卦主六日七分何邪又曰京房以六十卦主七十二候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六十卦主七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦

乃至十二月三百五十四日上下不相應其失一也六十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分矣而又列之於下使至一月上下不相應其失二也

今按類是謀稽覽圖皆易緯篇名易緯非孔子作蓋僞書也六國時始出漢初禁之至京房時又漸行矣自漢以後解七日來復者皆以六日七分爲說殊不知七日來復之義雖有取於坤復之交而六日七分者則通一歲六十四卦所直之餘分而言也於坤復之間何與乎卦氣起於中孚本臆見也漢儒信用易緯以爲真聖人之言故於自復至頤之序深求其義

而強解以通之王昭素王洙宋咸之辯不可以爲非也至宋時謂其源出於子夏則益謬矣子夏傳亦僞書也漢藝文志本無此目隋唐志始有二卷云已殘闕至宋復有十卷故晁景迂以爲張弧僞作也又安足以爲據乎隆山李氏之言足以盡京圖之失但卦旣以意強排則乾坤何必論其專主不專主哉覩此圖者但取其六日七分之法足以存閏斯已矣六日者全日也七分者餘分也魯齋鮑氏曰每日分爲八十分起於夜半〇又按京房以卦氣言事皆有效驗即史所謂其說長於災變分六十四卦更直日用

事以風雨寒溫爲候如焦延壽以其卦辭決占亦與詩應蓋出偶然雙湖胡氏謂其不過如讖辭之適中耳非眞卦象然也然則京房之術豈可謂之知易哉房本受焦法以揲蓍求卦但欲從簡便故別爲一法而以錢擲擲錢之法兩背爲拆少陰也雙面爲單少陽也純面爲交太陰也總背爲重太陽也背在後即錢之無字者也面在前即錢之有字者也其占有世應而以世爲主所重但有六十四爻而不能盡三百八十四爻之變

京氏易

☰純陽用事象配天屬金與坤飛伏宗廟居世易云用九見群龍无首吉九三三公爲應有乾乾夕惕之憂甲壬配内外二象積筭起巳巳火至戌辰土周而復始五星從位起太白參宿從位入壬戌建子起潛龍建巳至極主元位配於人事爲首爲君父於類爲馬爲龍降五行須六位居西北之分野陰陽相戰之地易云戰乎乾天六地六氣六象六包四象分萬物陰陽无差升降有等人事吉凶見乎有象造化分乎有无六位純陽陰象在中陽爲君陰爲臣陽爲民陰爲事陽實陰虛明暗之

象陰陽可知水配位爲福德木入金鄉居寶貝土臨內象爲父母火來四上嫌相敵金入金鄉木漸微宗廟上乾本位陽極陰生八卦例諸

☷純陰用事象配地屬土柔道光也陰氣凝盛與乾相納臣奉君也易云黃裳元吉六二內卦陰處中臣道正也與乾爲飛伏宗廟居世三公爲應未免龍戰之災无成有終初六起履霜至于堅冰陰雖柔順氣亦堅剛建始壬午至丁亥積算起丁亥至丙戌周而復始五星從位起鎮星西南方之卦翼宿從位降癸酉金分氣候二十五陰中有陽氣積萬象故曰陰中陽陽中陰陰陽二

氣天地交接人事吉凶見乎有象六位適變八卦分焉陰雖虛納于陽位稱實升降反覆不能久處千變萬化故稱乎易易者變也陰極則陽來陰消陽長衰則退盛則戰易云上六龍戰于野其血玄黃陽盪陰坤內卦初六適變入陽曰震陰盛陽微漸來之義故稱復

傳曰觀其生觀卦上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則爲閉善不與茲謂不知厥異黃厥咎聾厥災不嗣

傳曰小人剝廬剝上九爻辭也厥妖山崩茲謂陰乘陽弱勝彊

今按乾坤二卦京集內所載也觀剝二傳漢五行志所載也皆節略以見其說易之大意大抵引用易辭多本卦之立義而火珠林之法乃其容術也

火珠林

此法出於京房而爲此書者不知何人故陳氏曰無名氏今賣卜者擲錢占卦盡用此書

八宮卦 乾坎艮震巽離坤兌八純卦之序依後天方位

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀
山地剥　火地晉　火天大有　右乾宮八卦皆屬金
坎爲水　水澤節　水雷屯　水火旣濟　澤火革
雷火豐　地火明夷　地水師　右坎宮八卦皆屬水
艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽
天澤履　風澤中孚　風山漸　右艮宮八卦皆屬土

震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升
水風井　澤風大過　澤雷隨　右震宮八卦皆屬木
巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄
火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱　右巽宮八卦皆屬木
離爲火　火山旅　火風鼎　水火未濟　山水蒙
風水渙　天水訟　天火同人　右離宮八卦皆屬火
坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯
澤天夬　水天需　水地比　右坤宮八卦皆屬土
兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇
地山謙　雷山小過　雷澤歸妹　右兌宮八卦皆屬金

平菴項氏曰京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九二爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變觀爲四世卦六四爲世初六爲應五變則爲五世卦六五爲世六二爲應剥六四復變爲晉謂之遊魂卦九四爲世初六爲應晉下卦

皆變爲大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應餘倣此

今按每一純卦以六爻變七卦一世二世爲地易三世四世爲人易五世與八純爲天易遊魂歸魂爲鬼易世之所臨即四易之位也而相隔三位者則爲應世爲主應爲賓體用之義而身則世之所以爲主也有定身例在後世之所在見者爲飛不見者爲伏皆用乾坤六子相對者取之八純卦之伏皆全體相反者也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛爲遯二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世復下爲遊魂卦剥四變晉是艮變其飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲寅伏爲坤三乙酉矣乙酉舊誤作乙卯今改正二卦皆近即所從變之卦不用本生純卦也餘卦倣此飛伏猶言隱顯隱以濟顯故飛必有資於伏

納甲圖

乾　望　甲

兌　丁

震　庚

日離己　月坎戊

艮　下弦　丙

巽　辛

坤　晦　月明沒乙癸

納甲不知起於何時蓋本以月之盈虛象卦之消長也京房易云降五行頒六位即納甲法也以十甲配上八卦與之脗合則西漢時在京之前已有此法矣朱子謂先天圖與納甲相應今觀納甲坎為陽中當在東離為陰中當在西與先天離東坎西之位不同其術似亦異傳也

漢上朱氏曰繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂

日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙坎水流戊離火就己成戊己土位象見於中

今按月有六候每候五日三日者第一候之中月生明之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十五日者第三候之中月既望之時象乾夕見東方甲分故乾納甲十六日者第四候之始月生魄之時象巽旦沒西方辛分故巽納辛二十三日者第五候

之中月下弦之時象艮旦沒南方丙分故艮納丙三十日者第六候之終月晦之時象坤旦沒東方乙分故坤納乙壬癸非月所出沒之地則以壬爲陽水而包於東方之甲故乾併納壬以癸爲陰水而包於東方之乙故坤併納癸納甲之圖有似先天八卦但漢時先天之圖未出不聞有離在卯中坎在酉中之說故坎爲中男而爲陽中離爲中女而爲陰中在脩養家則以坎爲陽土離爲陰土土者氣之得中者也震兌巽艮皆其所謂偏以得中者也故不列定位而居於中宮此參同契所以虛之爲二用也

渾天六位圖

即前納甲法而加十二支及其所配之五行

乾	坎	坤	離
壬戌土	戊子水	癸卯木	己巳火
壬申金	戊戌土	癸巳火	己未土
壬午火	戊申金	癸未土	己酉金
甲辰土	戊午火	乙酉金	己亥水
甲寅木	戊辰土	乙亥水	己丑土
甲子水	戊寅木	乙丑土	己卯木

震	艮	巽	兌
庚戌土	丙寅木	辛卯木	丁未土
庚申金	丙子水	辛巳火	丁酉金
庚午火	丙戌土	辛未土	丁亥水
庚辰土	丙申金	辛酉金	丁丑土
庚寅木	丙午火	辛亥水	丁卯木
庚子水	丙辰土	辛丑土	丁巳火

沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣乾初爻交坤生震故震初爻納子午中爻交坤生坎故坎初爻納寅申上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未中爻交乾生離故離初爻納卯酉上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥

今按納甲卦皆乾坤爲父母而六子對峙陽卦納陽干陽支而皆順行陰卦納陰干陰支而皆逆行故乾

起甲子則坤當起乙丑舊法誤以坤起乙未今改正

附諸神煞

按雙湖胡氏謂京氏易傳有卜筮新條例及六十四卦定三百八十四爻斷法即晁氏所謂章句者說尤詳備顧其書不傳不知近世所存皆出於京否也今以諸神煞歌訣附列于後以備考證云

定身例視持世辰子午持世身居初丑未身居二寅申身居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居六

身郭璞洞林即指爲世宜以意會之蓋推持世之辰所居本位而言非以身在世外爲兩位也

定六親例生我者爲父母我生者爲子孫尅我者爲官鬼我尅者爲妻財比和者爲兄弟

此以後天之卦乾金坎水艮土震巽木離火坤土兌金爲主而以卦中六辰爲生尅也

定五行旺相休囚例當生者旺所生者相生我者休尅我者囚我尅者死

旺乃四時旺氣即旺神如春木旺則火相土死金囚水休夏火旺則土相金死水囚木休秋金旺則水相木死火囚土休冬水旺則木相火死土囚金休夏季土專旺則金相水死木囚火休今市肆所傳多以土

旺四季殊不知生秋金以爲相者但可言於季夏而

春秋冬三季不能通也

定五行生旺墓絶於十二辰例起長生次沐浴次冠帶次臨官次帝旺次衰次病次死次墓次絶次胎次養

此以長生之辰爲主順十二辰輪之如木長生在亥火長生在寅金長生在巳水長生在申皆從此輪起歷十二辰以終於養舊說以土長生亦在申與水同例於義不通竊意春辰夏未秋戌冬丑但以土寄旺則各從其時可也故亥卯未會木局寅午戌會火局巳酉丑會金局申子辰會水局各以三方相照謂之

三合皆在十二辰內摘取其三卯午酉子即木火金水之旺位也亥寅巳申即其所生之辰也未戌丑辰即其所藏之墓也墓主於藏故又謂之庫見絕處含生之意也

定六神例木青龍火朱雀戊土勾陳己土螣蛇金白虎水玄武

此即五方之神也洞林以八卦十二辰干支之屬五行者配之近世有甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起勾陳己起螣蛇庚辛起白虎壬癸起玄武之法意亦本此長沙周祥卿謂嘗見市肆舊編有以戊己月共起

勾陳者則無騰蛇矣豈得爲六神哉

定十二辰屬十二禽例子鼠丑牛寅虎卯兔辰龍巳蛇

午馬未羊申猴酉雞戌狗亥豬

世傳此十二禽體各有虧故名十二少何燕泉餘冬序錄考此頗詳然物體之虧者尚多而獨以此十二辰相配則有所不通况非大義所繫乎王充以制伏之巧便言洪巽以指爪之竒偶言亦泛論耳陸農師謂牛土畜馬火畜豕水畜雞西方之物兎東方之物庶幾知物性之陰陽者但其說不詳而謂巳象蛇形亥象豕形皆以字畫取義抑又強焉近日郎草橋七

脩葉亦畧發之理亦未暢然漢時已有此屬則所從
來久矣意必以子午分陰陽而各因六位取象歟

定空亡例甲子旬戌亥空甲戌旬申酉空甲申旬午未
空甲午旬辰巳空甲辰旬寅卯空甲寅旬子丑空

空亡即兵家所謂孤也對孤之辰則為虛

定龍德虎刑例十一月子在坎卦左行為龍德五月午
在離卦右行為虎刑

子主陽生為龍德本位常在子午主陰殺為虎刑本
位常在午十一月陽用事子從坎上升至午極虎刑
繼之五月陰用事午從離下降至子極龍德繼之

定祿神例甲祿寅乙祿卯丙祿巳丁祿午庚祿申辛祿酉壬祿亥癸祿子

戊陽土祿辰戌己陰土祿丑未舊從丙丁者非

定天乙貴人例甲見丑牛戊見未羊乙子鼠己申猴丙亥猪丁酉雞壬卯兎癸巳蛇庚午馬辛寅虎

舊本有誤故混而無別今俱查正

總提月分按月直排橫配	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
月建	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑
月破	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
六合	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子

天醫	卯	亥	丑	未	巳	卯	亥	丑	未	巳	卯	亥
解神	申	申	戌	戌	子	子	寅	寅	辰	辰	午	午
天喜	戌	戌	戌	丑	丑	丑	辰	辰	辰	未	未	未
驛馬	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥	申	巳	寅	亥
月煞	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申
大煞	戌	巳	午	未	寅	卯	辰	亥	子	丑	申	酉
煞陰	子	[illegible]	[illegible]	申	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三刑	申	子	辰	寅	午	戌	巳	酉	丑	亥	卯	未
六害	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午
往亡	寅	巳	申	亥	卯	午	酉	子	辰	未	戌	丑

今按諸神煞有順理而可通者有強排而不可通者有一名而彼此互異者其言甚雜故司馬遷謂術太詳而衆忌諱使人拘而多畏其所取不過四時之大順耳蓋自春秋以來梓慎裨竈之徒各以私見附會而京房爲尤非羲和曆象之正傳羲文卦爻之宗旨也然用之卜筮每多奇驗亦有不驗者此則隨人精神之所推測而豈繫於神煞哉臨川王大鼎謂京房不知易道亂留神煞以誤後人則神煞所傳之雜在日家固自以爲誤人不待智者而後知矣今畧舉數條以見大意餘不盡録也如用之唯信其可信而已

卦象立成圖

乾金

癸亥伏神

壬戌 壬申 壬午 甲辰 甲寅 甲子

父母 兄弟 官鬼 父母 妻財 子孫

世 應

坤土

壬戌伏神

癸卯 癸巳 癸未 乙酉 乙亥 乙丑

官鬼 父母 兄弟 子孫 妻財 兄弟

世 應

屯水 屬坎

戊辰伏神

戊子 戊戌 戊申 庚辰 庚寅 庚子

兄弟 官鬼 父母 官鬼 子孫 兄弟

應 世

蒙火 屬離

己酉伏神

丙寅 丙子 丙戌 戊午 戊辰 戊寅

父母 官鬼 子孫 兄弟 子孫 父母

世 應

右純卦舉乾坤屬卦舉屯蒙而餘可類推矣如有動爻併推之卦六辰所主宮卦五行仍從本卦其斷吉凶則主歲月日時論神煞併推分野元聲云

今按火珠林之術以世爲主以應爲配而世之所以爲主則本在身大抵以其所遇陰陽盛衰五行生尅斷吉凶用十二辰以定父毋子孫官鬼妻財兄弟之等爲兆六十又以十干之所運者乘之爲六百兆又以加於世應者乘之總爲千二百兆如周禮之頌千有二百法亦密矣竊意火珠林或亦古龜法之遺意歟但龜之盡變本於義理之正必不若火珠林之以臆見強排耳然京房之用其法最爲有驗而晉郭璞之洞林亦火珠林法也觀其所占亦多奇應豈其術之果合於易理哉圖象辨疑曰天下之小術雖閔擇

日時筭布五行尋察地脉以至猥瑣邪僻之書無不借易以爲說蓋天下之物無有不麗於陰陽者故淺陋之術皆得假聖人之糟粕以爲精深所以眩惑斯人而取售於世房之所以用之之驗者迺其術也而非易也觀於此言則房之占驗本非異事安可謂之知易而盡神哉

楊雄卦氣圖 字子雲西漢成都人

此圖出周易翼傳本名太元方州部家八十一首圖而不列易卦

太玄本圖亦不列易卦而加二十四氣令損益之

元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三故有三方九州二十七部八十一家也是為八十一首首有四畫最上一畫為方第二畫為州第三畫為部最下第四畫為家一長畫為一方二短畫為二方三短畫為三方方州部家皆然方州部家亦借以明一統三三統九之意云爾無他義也元分為三以天地人為別每一元二十七首元或作玄蓋通用之

天元　中周礥　閑少戾　上下狩　羨差童　增銳達　交耎傒　從進釋　格夷樂　爭務事

地元　更斷毅　裝衆密　親斂彊　睟盛居　法應迎　遇竈大　廓文禮　逃唐常　度永昆

人元　減唫守　翕聚積　飾疑視　沈內去　晦瞢窮　割止堅　成闕失　劇馴將　難勤養

横圖八十一首横看 首一九贊直看

太元擬卦日星節候圖

此係王薦所作見元圖發微圖內首晝升九贊皆自上而下

首擬卦名横看 贊配日星	一	二	三	四	五	六	七	八	九
中 中孚	晝一日 冬至十一月 牛一 蚯蚓結	夜	晝二日 牛二度	夜	晝三日 牛三度	夜	晝四日 牛四度	夜	晝五日 牛五度
周 復	夜	晝六日 牛六度	夜	晝七日 牛七	夜	晝八日 牛八	夜	晝九日 女一度	夜
礥 屯	晝十日 女二	夜	晝十一日 女三	夜	晝十二日 女四	夜	晝十三日 女五	夜	晝十四日 女六
閑 屯	夜	晝十五日 女七	夜	晝十六日 小寒十二月 女八 雁北鄉	夜	晝十七日 女九	夜	晝十八日 女十	夜
少 謙	晝十九日 女十一	夜	晝二十日 女十二	夜	晝二十一日 虛一 鵲始巢	夜	晝二十二日 虛二	夜	晝二十三日 虛三
戾 睽	夜	晝二十四日 虛四	夜	晝二十五日 虛五	夜	晝二十六日 虛六 雉始雊	夜	晝二十七日 虛七	夜
上 升	晝二十八日 虛八	夜	晝二十九日 虛九	夜	晝三十日 虛十	夜	晝三十一日 大寒十二月 危一 雞始乳	夜	晝三十二日 危二

干 升	狩 臨	羨 小過	差 小過	童 蒙	增 益	錢 漸	達 泰	交 泰	耎 需
夜	晝三十七日 危七	夜	晝四十六日 危十六 [illegible] 東風解凍	夜	晝五十五日 室八	夜	晝六十四日 壁一	夜	晝七十三日 奎一
晝三十三日 危三	夜	晝四十二日 危十二	夜	晝五十一日 室四 蟄蟲始振	夜	晝六十日 室十三	夜	晝六十九日 壁六	夜
夜	晝三十八日 危八	夜	晝四十七日 危十七	夜	晝五十六日 室九 魚陟負冰	夜	晝六十五日 壁二	夜	晝七十四日 奎二
晝三十四日 危四	夜	晝四十三日 危十三	夜	晝五十二日 室五	夜	晝六十一日 室十四 雨水正月中 獺祭魚	夜	晝七十日 壁七	夜
夜	晝三十九日 危九	夜	晝四十八日 室一	夜	晝五十七日 室十	夜	晝六十六日 壁三 鴻鴈來	夜	晝七十五日 奎三
晝三十五日 危五	夜	晝四十四日 危十四	夜	晝五十三日 室六	夜	晝六十二日 室十五	夜	晝七十一日 壁八 草木萌動	夜
夜	晝四十日 危十	夜	晝四十九日 室二	夜	晝五十八日 室十一	夜	晝六十七日 壁四	夜	晝七十六日 奎四
晝三十六日 危六 鷙鳥厲疾	夜	晝四十五日 危十五	夜	晝五十四日 室七	夜	晝六十三日 室十六	夜	晝七十二日 壁九	夜
夜	晝四十一日 危十一 水澤腹堅	夜	晝五十日 室三	夜	晝五十九日 室十二	夜	晝六十八日 壁五	夜	晝七十七日 奎五 驚蟄二月節 桃始華

卦	1	2	3	4	5	6	7	8	9
徯 需	夜	晝七十八日 奎六	夜	晝七十九日 奎七	夜	晝八十日 奎八	夜	晝八十一日 奎九	夜
從 隨	晝八十二日 奎十 倉庚鳴	夜	晝八十三日 奎十一	夜	晝八十四日 奎十二	夜	晝八十五日 奎十三	夜	晝八十六日 奎十四
進 晉	夜	晝八十七日 奎十五 鷹化爲鳩	夜	晝八十八日 奎十六	夜	晝八十九日 婁一度	夜	晝九十日 婁二度	夜
釋 解	晝九十一日 婁三度	夜	晝九十二日 婁四 春分 玄鳥至	夜	晝九十三日 婁五	夜	晝九十四日 婁六	夜	晝九十五日 婁七
格 大壯	夜	晝九十六日 婁八	夜	晝九十七日 婁九 雷乃發聲	夜	晝九十八日 婁十	夜	晝九十九日 婁十一	夜
夷 大壯	晝一百日 婁十二	夜	晝一百一日 胃一	夜	晝一百二日 胃二 始電	夜	晝一百三日 胃三	夜	晝一百四日 胃四
樂 豫	夜	晝一百五日 胃五	夜	晝一百六日 胃六	夜	晝一百七日 胃七 清明 三月	夜	晝一百八日 胃八	夜
爭 訟	晝一百九日 胃九	夜	晝一百十日 胃十	夜	晝一百十一日 胃十一	夜	晝一百十二日 胃十二 田鼠化鴽	夜	晝一百十三日 胃十三
務 蠱	夜	晝一百十四日 胃十四	夜	晝一百十五日 昴一	夜	晝一百十六日 昴二	夜	晝一百十七日 昴三 虹始見	夜
事 蠱	晝一百十八日 昴四	夜	晝一百十九日 昴五	夜	晝一百二十日 昴六	夜	晝一百二十一日 昴七	夜	晝一百二十二日 昴八 萍始生

卦										
更革	夜	晝[illegible] 昴九	夜	晝[illegible] 昴十	夜	晝[illegible] 昴十一	夜	晝[illegible] 畢一	夜	
斷夬	晝[illegible] 畢二 [illegible]	夜	晝[illegible] 畢三	夜	晝[illegible] 畢四	夜	晝[illegible] 畢五	夜	晝[illegible] 畢六	
毅夬	夜	晝[illegible] 畢七 [illegible]	夜	晝[illegible] 畢八	夜	晝[illegible] 畢九	夜	晝[illegible] 畢十	夜	
裝旅	晝[illegible] 畢十一	夜	晝[illegible] 畢十二 [illegible]	夜	晝[illegible] 畢十三	夜	晝[illegible] 畢十四	夜	晝[illegible] 畢十五	
衆師	夜	晝[illegible] 畢十六	夜	晝[illegible] 觜一 [illegible]	夜	晝[illegible] 觜二	夜	晝[illegible] 參一	夜	
寡比	晝[illegible] 參二	夜	晝[illegible] 參三	夜	晝[illegible] 參四 王瓜生	夜	晝[illegible] 參五	夜	晝[illegible] 參六	
親比	夜	晝[illegible] 參七	夜	晝[illegible] 參八	夜	晝[illegible] 參九	夜	晝[illegible] 井一 小滿 [illegible]	夜	
欽小畜	晝[illegible] 井二	夜	晝[illegible] 井三	夜	晝[illegible] 井四	夜	晝[illegible] 井五	夜	晝[illegible] 井六 靡草死	
彊乾	夜	晝[illegible] 井七	夜	晝[illegible] 井八	夜	晝[illegible] 井九	夜	晝[illegible] 井十	夜	
胖乾	晝[illegible] 井十一 小暑至	夜	晝[illegible] 井十二	夜	晝[illegible] 井十三	夜	晝[illegible] 井十四	夜	晝[illegible] 井十五	

盛 大有
- 夜
- 晝[illegible] 井十六 蟪蛄生
- 夜
- 晝[illegible] 井十七
- 夜
- 晝[illegible] 井十八
- 夜
- 晝[illegible] 井十九
- 夜

居 家人
- 晝[illegible] 井二十
- 夜
- 晝[illegible] 井二十一 鵙始鳴
- 夜
- 晝[illegible] 井二十二
- 夜
- 晝[illegible] 井二十三
- 夜
- 晝[illegible] 井二十四

法 井
- 夜
- 晝[illegible] 井二十五
- 夜
- 晝[illegible] 井二十六 反舌無聲
- 夜
- 晝[illegible] 井二十七
- 夜
- 晝[illegible] 井二十八
- 夜

應 咸
- 晝[illegible] 井二十九
- 夜
- 晝[illegible] 井三十
- 夜
- 晝[illegible] 井三十一 [illegible]
- 夜
- 晝[illegible] 井三十二
- 夜
- 晝[illegible] 井三十三

迎 咸
- 夜
- 晝[illegible] 鬼一
- 夜
- 晝[illegible] 鬼二
- 夜
- 晝[illegible] 鬼三 蜩始鳴
- 夜
- 晝[illegible] 鬼四
- 夜

遇 姤
- 晝[illegible] 柳一
- 夜
- 晝[illegible] 柳二
- 夜
- 晝[illegible] 柳三
- 夜
- 晝[illegible] 柳四 半夏生
- 夜
- 晝[illegible] 柳五

鼐 鼎
- 夜
- 晝[illegible] 柳六
- 夜
- 晝[illegible] 柳七
- 夜
- 晝[illegible] 柳八
- 夜
- 晝[illegible] 柳九 溫風至
- 夜

大 豐
- 晝[illegible] 柳十
- 夜
- 晝[illegible] 柳十一
- 夜
- 晝[illegible] 柳十二
- 夜
- 晝[illegible] 柳十三
- 夜
- 晝[illegible] 柳十四 蟋蟀居壁

師 豐
- 夜
- 晝[illegible] 柳十五
- 夜
- 晝[illegible] 星一
- 夜
- 晝[illegible] 星二
- 夜
- 晝[illegible] 星三
- 夜

文 渙
- 晝[illegible] 星四 鷹乃學習
- 夜
- 晝[illegible] 星五
- 夜
- 晝[illegible] 星六
- 夜
- 晝[illegible] 星七
- 夜
- 晝[illegible] 張一

禮寤	迷遯	唐遯	常恒	度節	永節	晃同人	減損	唫否	守否
夜	晝[illegible] 張六	夜	晝[illegible] 張十五	夜	晝[illegible] 翼六	夜	晝[illegible] 翼十五 [illegible]	夜	晝[illegible] 軫六
晝[illegible] 張二	夜	晝[illegible] 張十一	夜	晝[illegible] 翼二	夜	晝[illegible] 翼十一	夜	晝[illegible] 軫二 天地始肅	夜
夜	晝[illegible] 張七	夜	晝[illegible] 張十六	夜	晝[illegible] 翼七	夜	晝[illegible] 翼十六	夜	晝[illegible] 軫七 禾乃秀
晝[illegible] 張三 [illegible]	夜	晝[illegible] 張十二	夜	晝[illegible] 翼三	夜	晝[illegible] 翼十二	夜	晝[illegible] 軫三	夜
夜	晝[illegible] 張八 [illegible]	夜	晝[illegible] 張十七	夜	晝[illegible] 翼八	夜	晝[illegible] 翼十七	夜	晝[illegible] 軫八
晝[illegible] 張四	夜	晝[illegible] 張十三 大雨時行	夜	晝[illegible] 翼四	夜	晝[illegible] 翼十三	夜	晝[illegible] 軫四	夜
夜	晝[illegible] 張九	夜	晝[illegible] 立秋 [illegible]	夜	晝[illegible] 翼九	夜	晝[illegible] 翼十八	夜	晝[illegible] 軫九
晝[illegible] 張[illegible]	夜	晝[illegible] 張十四	夜	晝[illegible] 翼五 白露降	夜	晝[illegible] 翼十四	夜	晝[illegible] 軫五	夜
夜	晝[illegible] 張十	夜	晝[illegible] 翼一	夜	晝[illegible] 寒蟬鳴	夜	晝[illegible] 軫一	夜	晝[illegible] 軫十

卦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
翕 巽	夜	晝[illegible] 軫十一	夜	晝[illegible] 白露八月 軫十[illegible] 鴻鴈來	夜	晝[illegible] 軫十三	夜	晝[illegible] 軫十四	夜	
聚 萃	晝[illegible] 軫十五	夜	晝[illegible] 軫十六 玄鳥歸	夜	晝[illegible] 軫十七	夜	晝[illegible] 角一	夜	晝[illegible] 角二	
積 大畜	夜	晝[illegible] 角三	夜	晝[illegible] 角四 羣鳥養羞	夜	晝[illegible] 角五	夜	晝[illegible] 角六	夜	
飾 賁	晝[illegible] 角七	夜	晝[illegible] 角八	夜	晝[illegible] 角九	夜	晝[illegible] 秋分 角十 雷始收聲	夜	晝[illegible] 角十一	
疑 賁	夜	晝[illegible] 角十二	夜	晝[illegible] 亢一	夜	晝[illegible] 亢二	夜	晝[illegible] 亢三	夜	
視 觀	晝[illegible] 亢四	夜	晝[illegible] 亢五	夜	晝[illegible] 亢六	夜	晝[illegible] 亢七	夜	晝[illegible] 亢八 水始涸	
沈 歸妹	夜	晝[illegible] 亢九	夜	晝[illegible] 氐一	夜	晝[illegible] 氐二	夜	晝[illegible] 氐三	夜	
內 歸妹	晝[illegible] 氐四	夜	晝[illegible] 寒露九月 [illegible] 鴻鴈來賓	夜	晝[illegible] 氐六	夜	晝[illegible] 氐七	夜	晝[illegible] 氐八	
去 无妄	夜	晝[illegible] 氐九	夜	晝[illegible] 氐十 雀入大水爲蛤	夜	晝[illegible] 氐十一	夜	晝[illegible] 氐十二	夜	
晦 明夷	晝[illegible] 氐十三	夜	晝[illegible] 氐十四	夜	晝[illegible] 氐十五 菊有黃華	夜	晝[illegible] 房一	夜	晝[illegible] 房二	

晉 明夷：夜｜晝[illegible] 房三｜夜｜晝[illegible] 房四｜夜｜晝[illegible] 房五 [illegible]｜夜｜晝[illegible] 心一｜夜

[illegible] 困：晝[illegible] 心二｜夜｜晝[illegible] 心三｜夜｜晝[illegible] 心四｜夜｜晝[illegible] 心五｜夜｜晝[illegible] 尾一

剝 剝：夜｜晝[illegible] 尾二｜夜｜晝[illegible] 尾三｜夜｜晝[illegible] 尾四｜夜｜晝[illegible] 尾五 蟄蟲咸俯｜夜

止 艮：晝[illegible] 尾六｜夜｜晝[illegible] 尾七｜夜｜晝[illegible] 尾八｜夜｜晝[illegible] 尾九｜夜｜晝[illegible] 尾十 水始冰

堅 艮：夜｜晝[illegible] 尾十一｜夜｜晝[illegible] 尾十二｜夜｜晝[illegible] 尾十三｜夜｜晝[illegible] 尾十四｜夜

成 既濟：晝[illegible] 尾十五 地始凍｜夜｜晝[illegible] 尾十六｜夜｜晝[illegible] 尾十七｜夜｜晝[illegible] 尾十八｜夜｜晝[illegible] 箕一

闔 噬嗑：夜｜晝[illegible] 箕二 雉入大水化蜃｜夜｜晝[illegible] 箕三｜夜｜晝[illegible] 箕四｜夜｜晝[illegible] 箕五｜夜

失 大過：晝[illegible] 箕六｜夜｜小雪 晝[illegible] 箕七 虹藏不見｜夜｜晝[illegible] 箕八｜夜｜晝[illegible] 箕九｜夜｜晝[illegible] 箕十

劇 大畜：夜｜晝[illegible] 箕十一｜夜｜晝[illegible] 斗一 天氣上騰 地氣下降｜夜｜晝[illegible] 斗二｜夜｜晝[illegible] 斗三｜夜

馴 坤：晝[illegible] 斗四｜夜｜晝[illegible] 斗五｜夜｜晝[illegible] 斗六 閉塞成冬｜夜｜晝[illegible] 斗七｜夜｜晝[illegible] 斗八

卦									
將 𥠖	夜	斗九 晝[illegible]	夜	斗十 晝[illegible]	夜	斗十一 晝[illegible]	夜	斗十二 大雪 十一月 晝[illegible]	夜
難 蹇	斗十三 晝[illegible]	夜	斗十四 晝[illegible]	夜	斗十五 晝[illegible]	夜	斗十六 晝[illegible]	夜	斗十七 晝[illegible]
勤 蹇	夜	斗十八 晝[illegible]	夜	斗十九 晝[illegible]	夜	斗二十 晝[illegible]	夜	斗二十一 晝[illegible]	夜
養 頤	斗二十二 晝[illegible]	夜	斗二十三 晝[illegible]	夜	斗二十四 晝[illegible]	夜	斗二十五 晝[illegible]	夜	斗二十六 牽牛 晝[illegible]

踦 一半日 半度
嬴 二半日之半 四分度之一

太玄首贊辭畧

☰ 一方 一州 一部 一家　中　陽氣潛萌於黃宮信無不在其中首測曰中擬中乎天元陽家一水下下日在牽牛初○初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也○次二神戰于元其陳陰陽測曰神戰于元善惡并也○次三龍出于

中首尾信可以為庸測曰能出于中見其造也○次四庳虛无因大受性命否測曰庳虛无因不能大受也○次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天貴當位也○次六月闕其慱不如開明于西測曰月闕其慱明始退也○次七酋酋大魁頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也○次八黃不黃覆秋常測曰黃不黃失中德也○上九巔靈氣形反測曰巔靈之反時不克也

右中太元第一首也為陽氣之始

三三三 二方二州 二部二家 應陽氣極于上陰信萌乎下上下相應首

測曰應擬咸地元陽家五土中中日在井二十九○初

一六幹羅如五枝離如測曰六幹羅如附離君也○次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪其肯也○次三一從一橫天網罠罝測曰一從一橫經緯陳也○次四援我罘罟絓羅于野至測曰援我罘罟不能以仁也○次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也○次六熾承于天水萌于地測曰承天萌地陽始退也○次七日彊其衰應蕃貞測曰日彊其衰惡敗類也○次八陽極徵陰不移日而應測曰極陽徵陰應其發也○上九元離之極君子應以大稷測曰元離之極不可遏止也

右應太玄第四十一首也爲陰陽之中

☷ 三方三州三部三家 養陰弸于野陽蘆萬物赤之於下首測曰養擬頤人元陽家九金上上日在斗二十二○初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也○次二墨養邪元函否貞測曰墨養邪中心敗也○次三糞以肥丘育厥根荄測曰糞以肥丘中光大也○次四燕食扁扁其心儽儽利用征賈測曰燕食扁扁志在頼也○次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也○次六次次一日三饌衹牛之兆肥不利測曰次次之饌肥无身也○次七小子牽象婦人徽猛君子養

病測曰宰象養病不相因也○次八鯁不脫毒疾發鬼
上龔測曰鯁疾之發歸于墳也○上九星如歲如復繼
之初測曰星如歲如終始養也○踦贊一凍登赤天晏
入元泉測曰凍登赤天陰作首也○嬴贊二一虛一嬴
踦奇所生測曰虛嬴踦奇禪无巳也
右養太元第八十一首也爲陰陽之終故繫踦嬴二
贊於七百二十九贊之末○舉此三首義可槩見矣
雙湖胡氏曰太玄經者楊雄之所作以擬易者也其畫
四以方州部家爲次自上而下最上一畫爲方第二畫
爲州第三畫爲部最下第四畫爲家每四畫爲一首一

元生三方三方生九州九州生二十七部二十七部生
八十一家而成八十一首首各有名以擬易六十四卦
每首雖四畫而贊則有九以初一次二次三次四次五
次六次七次八上九爲次而分水火木金土一六水二
七火三八木四九金五土每首九贊八十一首共七百
二十九贊末一首上九後獨增踦贏二贊以擬易之三
百八十四爻首之下各有辭贊亦各有辭贊下又各有
測辭以擬爻之小象又有元文以擬文言有元攡元瑩
元棿元圖元告以擬繫辭有元數元衝元錯以擬說序
雜八十一首分天地人二元七百二十九贊又加踦贏

分晝夜日星節候以直一歲三百六十五日二百三十五分以擬卦氣又有揲法筮首贊以斷事之吉凶二百三十五分以日法爲九百四十分而四分得一之數也○元文等篇以其通論之義故其辭不錄

今按八十一首太玄之卦名也不曰卦而曰首以別於易卦也玄以首名準易若訓字然如蒙之爲童隨之爲從晉之爲進解之爲釋訟之爲爭革之爲更師之爲衆比之爲親乾之爲強姤之爲遇豐之爲大損之爲減萃之爲聚觀之爲視遯之爲逃益之爲增恒之爲常賁之爲飾困之爲窮艮之爲止蹇之爲難順之爲養之類只如解說具卦之名而已至於重二十

一卦以配八十一首之數則尤無意義其淺陋亦甚矣首有九贊故一首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九贊直四日半而爲一首九贊當四日半而曰五日者以夜統於晝也晝夜相配則爲一日矣故於初贊即言一日至八十一首之九贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日者以踦一之半日爲夜併言於晝也又有蠃二半日之半爲四分度之一則踦蠃二贊在八十一首之外矣夫楊雄所用固京房法也房去震離兌坎四正卦而止用六十卦故卦直六日七分雄亦去四正卦而重二十一

卦爲八十一卦則卦直四日半是雄雖用京法而亦以已意更改矣以雄之法推筭亦合三百六十五日四分日之一但比六日七分之法牽強而不整齊耳虛谷方氏謂太玄精於卦氣特以其所紀日星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私見強排乃朱子所謂工夫之拙者哉又一陰一陽者玄相錯之法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至於八十一首交於初首則皆陽也所餘踦嬴二贊又附於末首之末則皆以陽數爲主而陰陽無相錯之義矣水火木金土者玄相禪之法也玄以九

一成數故以五居生成二數之中五土也一二三四生數居五之前六七八九成數居五之後然五行各自爲序自九交初亦未見其有相禪之義也雄雖自謂準易而實不知易者也夫易本以一陰一陽之交以成八卦自復而升以至於乾自姤而降以至於坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則以一歲之氣分而爲三自子中至辰中爲天元自辰中至申中爲地元自申中至子中爲人元而於易中陰陽消長之序則既亂矣蓋本好奇之見而非剛柔立本變通趨時之道也可以謂之知易乎雄推爲人深沉頗

能思索故畧見天地之理而於卦氣之起中孚則曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其中而其八十一首亦因一歲陰陽之氣立義焉故邵子稱之曰楊雄知曆法又知曆理其于伯溫遂曰楊子雲知易之本是亦即其所見之一班而許之耳徒守靜虛而不得其正則動必有咎此雄之所以卒至失節敗名也㣲雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦在六十四卦之中則又易置其位以為房以坎應大雪而雄以兌房以兌應秋分而雄以坎則許翰既有辯矣說見前

焦圖下

太玄揲蓍法命曰假太元假太元孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占不若不筮神靈之神靈之曜曾越卓（星謂牛女虛也時謂旦中夕也數謂首數之奇偶也辭謂九贊之辭也吉順也曜明也曾則也言其明卓然示人遠也○此命筮之辭）三十有六而策視焉虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘於艻一艻之後而數其餘七爲一八爲二九爲三六筭而策道窮也（搜即揲也艻即扐也七爲一八爲二九爲三去六而言也所去之六是爲六筭）逢有下中上下思也中福也上禍也思福禍福

各有下中上以晝夜別其休咎焉一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始休中終咎一違二違三違是謂大咎占有四或星或時或數或辭旦則用經夕則用緯觀始中決從終南北為經東西為緯

經者一二五六七也緯者三四八九也即河圖縱橫之數凡用贊下為始次為中上為終此所謂觀始中決從終也〇每二贊直一日晝夜各分一贊此一年泒定死數也但占法則以旦中夕所筮分三表而以陰陽二家分休咎陽家則一三五七九為從二四六八為違陰家二四六八為從一三五七九為違故四揲得首係首九贊九贊分而為三則為三表三表在九贊之中而所遇之數即其所用之贊也故表有二百四十三而贊有七百二十九贊贏入表表贏入家家贏入部部贏入州州贏入方方贏別支其法旦筮用九贊之一五七占遇陽家則為晝而休遇陰家則為夜而咎夕筮用九贊之三四八占遇陰家則四八為晝而休三為夜而符遇陽家

則三三為晝而休四八為夜而作日中夜中並有用九數之二六九占遇陽家則以九為晝而休二六為夜而昏遇陰家則以二六為晝而休九為夜而作是為六等休咎曰三八為木四九為金二七為火一六為水五為土又自五行之旺相休囚而斷焉

老泉蘇氏曰雄之說曰一扐之後而數其餘夫一挂一扐之多不過乎六既六而其餘二十七者可以為九而不可以為八七況又不至於六哉太玄雄作其揲法宜不謬意者傳之失也王涯之說一扐之後而三三數之三七之餘而一一數之及八以為二及九以為三不及八不及九從三三之數而以三七為一是苟以牽合乎一扐之言而不知夫八者須挂一扐三而後成而扐終

不可以三也易之三揲也每分輒挂而列乎三指之間玄之再扐也再扐不挂而歸於初扐之指吾於其挂而後分也見焉易分而後挂故每分輒挂挂必異處故列乎三指之間玄挂而後分故再扐不挂再扐不挂故歸於初扐之指指者視其挂者也然則不再扐吾知雄之不先挂也

今按太玄揲法註家多不能通其說老泉以爲傳之失者得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而挂一於左手之策則天之所以運行乎地也其曰挂一非謂所用三十三策之中而挂其一也所用三十三

策而掛其一則歸餘者與七八九之數不合矣故挂一者十策之中而挂其一也是三十策之中分之爲三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十取出一名以爲扐謂之扐者蓋以識三十蓍之數也如此則當其中分左右也止揲左策以其所餘者或一或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者爲七得二者爲八得三者爲九而右策亦不必揲矣故不再扐也意其傳之者失此法耳所幸范註略發此意尚得以尋其緒焉雄之揲法止用三十六策而三十六策之中所虛者三所挂者三又以三揲之一揲

而不再扐此與大衍之法用四十八策以四揲之而一掛再扐以成陰陽老少者全異故四畫而成一首一首而分九贊自中至養凡八十一首七百二十九贊以八十一首名強附於四畫之下而以七百二十九贊又強附於八十一首之下又蹄羸二贊乃揲法之所不及也而又強以附於養首九贊之後此皆以私意編排初無自然法象謂之工夫之拙豈不信乎

○又按太玄占法首贊各有辭則吉凶在辭矣而其用又在於氣候日星之運此固卦氣直日之法也而占之有驗則存乎其人耳豈繫於立法之加詳哉

關朗洞極 朗字子明元魏人居汾河

洞極真經乃關朗家世所藏而親受其說於杜崆峒者今録其要義於後以見大畧云

敘本圖論 此圖橫看以一二三四五六七八九定生育資三畫循易卦之有定體也

(生)	燠	熯
興	華	㒸
達	幾	用
實	安	和
萌	(育)	悖
通	靜	塞
茂	序	作
息	止	平
抑	冥	(資)

河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇

以爲坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後聖稽之以爲三象是故一爲生之式四爲生之式七爲生之式二爲育之式五爲育之式八爲育之式三爲資之式六爲資之式九爲資之式因而變以成二十有七焉

明變圖論 此圖直看以生育資分天地人三極而毋極之中各有九變猶易之卦變也

生	育	資
煥	萌	抑
實	華	用
興	安	作
燠	悖	寘
茂	止	塞
達	靜	平
序	息	通
和	柰	幾

☰生之象育乘其弌而爲煥☴乘其弎而爲實☲乘其弎而爲興☰資乘其弌而爲爌☴弌而爲茂☲弍而爲達☱育弌資弎而爲序☲育弎資弌而爲和☶

☷育之象生乘其弌而爲萌☲弍而爲華☵弎而爲安☶資乘其弌而爲悖☷弌而爲止☷弎而爲靜☷生弌資弎而爲息☳生弎資弌而爲豢☵

☷資之象生乘其弌而爲抑☳弌而爲用☵弎而爲作☶育乘其弌而爲冥☳弌而爲塞☷弎而爲平☶生弌育弎而爲通☳生弎育弌而爲幾☵正此之謂變爲之道也

次爲圖論此圖之象以生資育別列爲序與叙本明變之次不同猶易之序卦也

生	萌	息	華	茂	止	安	煥	實
資	用	達	興	桼	悖	靜	平	序
育	和	塞	作	渙	幾	抑	冥	通

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其煥煥則實實則可以資矣資必有所用用然後達達則能興物不終興興久則桼桼則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和久則塞決塞必有作作則煥煥則幾乎正矣至正必有抑抑則冥物不終冥故

以通而終焉

生傳

三 生弌生 弌生弌 生洪明正翼曰陽秉曰生洪洪哉大也明哉正哉極也惟生故能大盛而極焉則曰聖人以化育天下

一弌冥乎傳曰冥其物始生也一弍形乎爲傳曰形乎爲質始成也一弍罔不利傳曰罔不利濟於用也 次萌息華茂止安燠實通九傳今不盡錄 原德篇曰物無不受之謂洪物無不燭之謂明於物無欺之謂正君子體洪臨下明以脩性正以治德故曰洪明正

資傳

三 資弌資 弌資弌 資天生地育而人資翼曰敢天地之道曰資

觀其資三極之情可見矣則曰聖人以順天地而創法立制三弌資其象以制服器傳曰資其象制服器也三弌資其器以闢田里以興地利傳曰資其器興地利也三弌資其用以化育兆姓傳曰資其用化育兆姓其道大也　次用逵興紊悖靜平存遁九傳今不盡錄

育傳

三三 育弌育 弌育弌 育洪明翼曰陰能成陽之生曰育育則洪洪然後正則曰君子以承君闢化以育兆姓二弌女子育于家正臧傳曰女子育于家育在內也不正則否正乃臧也二弌乃蕃乃萌育于田傳曰乃蕃乃萌育于田也

司馬溫公潛虛 公名光字君實諡溫國公陝州夏縣人

自序曰萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之戶也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之遇也

今按生於氣猶言虛能生氣非謂虛自氣生也氣成形故爲體體以受性猶言氣以成形而理亦賦焉此因氣質而言性也有性則感於物而有事事物之辨有名可名矣名之實則爲行行有萬變而吉凶臧否平生焉吉凶之至天之命也則當行法以俟之故以

俟命終焉溫公好太玄故作潛虛以擬玄虛即楊雄所謂清静淵黙也

氣圖

凡畫單一為丨單二為||單三為|||單四為||||單五為╳單十為十橫畫之一則以總計成數之五也

張氏敦實氣論曰五行之在天地間一水二火三木四金五土所謂生數五行具天地自然之氣也天一居北方坎位爲水地二居南方離位爲火天三居東方震位爲木地四居西方兌位爲金天五居中而爲土在虛則有原有發有本有卝有基焉至土則本無方隅分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九中央五土合而成十生數一十有五成數四十生成之數五十有五所以具天地終始之道在太虛之中能成變化而行鬼神也白虎通曰土可以王

四季者何木非土不生火非土不發金非土不成水非土不膏土扶微助衰歷成其道故五行更生得土以助之所以昔之原者今有委昔之發者今有焱昔之本者今有末昔之廿者今成刃昔之基者今成冢矣

今按原者水之泉也泉既出則派而爲委委者水之聚也水以一六居北方坎位故原爲生而屬一委爲成而屬六發者火之爓也爓既燃則炎而爲焱焱者火之熾也火以二七居南方離位故發爲生而屬二焱爲成而屬七本者木之根也根既萌則達而爲末末者木之暢也木以三八居東方震位故本爲生而

屬三未爲成而屬八卄者金之礦也礦既開則煉而爲刃刃者金之利也金以四九居西方兌位故卄爲生而屬四刃爲成而屬九基者土之實也實既積則起而爲冢冢者土之崇也土以五十居中央故基爲生而屬五冢爲成而屬十五行各設二名以配生成由生而成此從微至著之理而位次則河圖之序也其分震東離南兌西坎北者乃後天八卦之序則溫公時尚未見先天之卦矣

骨之圖

王　存右

公　焚左 焚右

岳　本右　本左 本右

牧　本左 卄右　卄左 卄右

率　丌右　卄左 丌右　丌左 丌右

侯　卄左 委右　丌左 委右　委左 委右

卿　焱右　丌左 焱右　委左 焱右　焱左 焱右

大夫　丌左 末右　委左 末右　焱左 末右　末左 末右

士　刃右　委左 刃右　焱左 刃右　末左 刃右　刃左 刃右

庶人　委左 冢右　焱左 冢右　末左 冢右　刃左 冢右　冢左 冢右

丨 原左

丨 丨丨 原左 炎右

丨丨 炎左

丨 丨丨丨 原左 本右

丨 丨丨丨丨 原左 廿右

丨丨 丨丨丨丨 炎左 廿右

丨丨丨 本左

丨 X 原左 丌右

丨丨 X 炎左 丌右

丨 T 原左 委右

丨丨 T 炎左 委右

丨丨丨 T 本左 委右

丨丨丨丨 廿左

丌 丨 叅左 原右

丨丨 丌 炎左 叅右

丨丨丨 丌 本左 叅右

丌 丨 末左 原右

丌 丨丨 末左 炎右

丨丨丨丨 丌 本左 末右

丨丨丨丨 丌 廿左 末右

X 丌左

丌 丨 刃左 原右

丌 丨丨 刃左 炎右

丌 丨丨丨 刃左 本右

丨丨丨丨 丌 廿左 刃右

十 丨 冡左 原右

十 丨丨 冡左 炎右

十 丨丨丨 冡左 本右

十 丨丨丨丨 冡左 廿右

X 十 丌左 冡右

張氏敦實體論曰一等象王至十等象庶人總五上下有五體體有左右所以辨賓主也體有上下所以辨尊卑也左爲主右爲客上爲尊下爲卑一等象王尊無二上故體之左右純乎一也二等象公下王一等故右純乎二左事王也三等象岳下公一等故右純乎三左事王公也四等象牧下岳一等右純乎四左事王公四岳也五等象率下牧一等右純乎五左事王公岳牧也自一至五皆用五行之生數以輿天下之治者也六等象侯下率一等右純乎六左事王公岳牧率也七等象卿下侯一等右純乎七左事公岳牧率侯詘乎一者不及左

事王也八等象大夫下卿一等右純乎八左事岳牧率侯卿詘乎二者不及左事王公也九等象士下大夫一等右純乎九左事牧率侯卿大夫詘乎三者不及左事王公四岳也十等象庶人下士一等右純乎十左事率侯卿大夫士詘乎四者不及左事王公岳牧也自六至十皆用五行之成數以成天下之治者也上下相承若此故能使天下之大若網在綱若臂使指無末大必折尾大不掉之患矣

今按一二三四五六七八九十之體以配王公岳牧率侯卿大夫士庶人爲十等少者在上而多者在下

亦如一二三四五六七八九十之數而橫泒之故成上尖下大之圖見以一御衆之意一一也二二也三三也四四也五五也六六也七七也八八也九九也十十也此謂之十紐所以立體若數在一右者所以事王在二右者所以事公在三右者所以事岳在四右者所以事牧率侯以下皆然至於鄉以七爲體而無一七之氣則爲七一一在七右則一爲詘矣非所以事王也故爲詘一大夫以八爲體而無一八二八之氣則爲八一八二一二皆在八右則亦爲詘矣非所以事王與公也故爲詘二士庶人亦然王公岳牧

卒侯卿大夫士庶人皆假設之名如卦氣之公辟侯大夫卿太玄之方州部家也本無意義而又於此分右純左事及詘一詘二詘三詘四之說則勞且拙矣若以此決占則亦推測之下術耳體有左右所以辨賓主也詳見後蓍論下

性圖

	一	二	三	四	五	六
1	丨 〡水	丨 〢火	丨 〣木	丨 〤金	丨 〥土	丨 〦水
2	〢 〢火	〢 〣木	〢 〤金	〢 〥土	〢 〦水	〢 〧火
3	〣 〣木	〣 〤金	〣 〥土	〣 〦水	〣 〧火	〣 〨木
4	〤 〤金	〤 〥土	〤 〦水	〤 〧火	〤 〨木	〤 〩金
5	〥 〥土	〥 〦水	〥 〧火	〥 〨木	〥 〩金	〥 十土
6	〦 〦水	〦 〧火	〦 〨木	〦 〩金	〦 十土	
7	〧 〧火	〧 〨木	〧 〩金	〧 十土	〧 丨水	
8	〨 〨木	〨 〩金	〨 十土	〨 丨水	〨 〢火	
9	〩 〩金	〩 十土	〩 丨水	〩 〢火	〩 〣木	
10	十 十土	十 丨水	十 〢火	十 〣木	十 〤金	

張氏敦實性論曰五行之性其相生也不失其爲相繼其相克也不失其爲相成相繼者四時之次也相成者六府之叙也四時之次金生水而冬承秋水生木而春繼冬木生火而夏繼春皆相生以相繼也六府之脩以土治水以水治火而水火爲用以火治金以金治木而金水爲器以木治土以土治穀而土穀爲利此皆相克以相成也虛之合德雖存二體合爲一用大率相生相克不失其性故其用無方焉始于十純其體立而不改其次降一故水與火配其次降二故水與木配其次降三故水與金配其次降四故水與土配自降一至降四

其下亦降次以相配焉最後五行生成各自爲配皆不出於相生相繼相克以相成是乃五行之性在天地之間未嘗或乖且戾也

今按此圖自從觀之在左皆以一二三四五六七八九十爲序在右則水從一起以至於十皆與左同數謂之十純二則去一而起二三則去一二而起三四則去一二三而起四五則去一二三四而起五六則去一二三四五而起六數六至十而數備矣自横觀之上一層屬水第二層屬火第三層屬木第四層屬金第五層屬土皆以生數言各得六位而爲三十第

六層屬水第七層屬火第八層屬木第九層屬金第十層屬土皆以成數言各得五位而爲二十五此適合五十五之數也去純卦十則爲四十五爻之亦得四十五共九十通十純爲百而五行之性備矣

名圖

坤

乾

金

土

餘散隆造

張氏敦實名論曰周天三百六十五度四分度之一五行生成合體而立名不過五十有五齊於天地之中包幹萬物故有名而無位冬至之氣起於元轉而周三百六十四變變尸一日迺授於餘而終之一六居後在天則斗牛女虛危室壁之分焉三八居左在天則角亢氐房心尾箕之分焉二七居前在天則井鬼柳星張翼軫之分焉四九居右在天則奎婁胃昴畢觜參之分焉自泯至昧十有一名在北而屬水自容至苒十有一名在東而屬木自蠢至考十有一名在南而屬火自徒至又十有一名在西而屬金昭一土也虔報德之維分王於

丑卻庸妥三土也處常陽之維分王於辰范一土也處肯陽之維分王於未績育聲與痡五土也處號通之維分王於戌齊中土也處大中之內在天其北極之任乎

今按虛有五十五名除元餘齊三名無變外所用者惟自哀至散五十二名每名七變共得三百六十四變張氏發明周天之說大畧盡矣但溫公自言有曰人之生本於虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣故萬物始於元著於哀存於齊消於散訖於餘五者行之運也

柔剛雍肆昭性之分也容言處聆觀動之官也縣懷得雁耽情之訥也指郤庸妥蠢事之變也訒曰怍喆戛德之塗也特偶曬續考家之綱也范徒醜隷林國之紀也穜準貲賓戒政之務也斆理績育聲功之具也與痡泯造隆業之著也爲人上者將何爲哉養之教之理之而已養之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如父毋信之如卜筮畏之如雷霆是以功成而名白也觀此則其命名之意可得而見矣然其形性動情事德家國政功業之分支離紛亂未見其簡要而有合於自

然之序者且昭以一土而王於王卻庸

一而

王於辰范以一土而王於未績育聲與痛以五土而

王於戌又不知其分王多寡之不齊果何意也朱子

謂温公喜太玄全無見處疑即此類也夫

行圖第一截為體名之辭

⚍ 元

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也

☰ 裒

裒聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國

變圖第二截元綜齊不變通以變言

慎于舉趾差則千里機正其失

初 進而逡而俟其聚不可苟必進逡也信而利用正

二 人倮而繁獸猛而殫

三 百毒之聚勝者為主惟物之蠱

四 羽毛鱗介各從其類

五 覧絲之棼附草絕根

六 八音和鳴神祇是聽

上 雲還于山氷泮于川

解圖第三截解變辭

慎于舉趾差則遠也

人倮而繁善以道群也

百毒之聚祇害人也

羽毛鱗介聚以倫也

覧絲之棼不知固根也

八音之裒感神明也

雲還氷泮聚極必分也

令按自衰至散凡五十二名皆有七變今不盡錄後有餘齊併具于左

餘 堯舜之德禹稷之續堯舜周孔乘周規孔式終天無數世無窮也

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也日不復次歲之餘也功德垂後聖賢之餘也故天地無餘則不能變化矣聖賢餘則光不渾不達矣

齊 眾星拱極萬矢湊的星必不可易 眾星萬矢誰能易中也

齊中也陰陽不中則物不生血氣不中則體不平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之周其至矣乎

張氏敦實行論曰五行之在天地之間也非特可以成變化而行鬼神抑亦可以開物成務冒天下之道者也故虛敘人之生本於虛虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後國國然後政政然後功功然後業是數者其用各有五故終於五十五名其脩爲之序可以治性可以脩身可以齊家可以治國可以平天下也故虛曰行者人之所務也繫之辭以明其義用之變以尚其占皆所以前民用也

今按虛形性動情事德家國政功業之序乃溫公之言其說支離紛亂已辨於名圖下矣然以此爲行則

義取於實行也至其爲變除元餘齊外毎名有七自裒至散五十二名以七乘之共得三百八十四變毎變主一日三百六十五日四分日之一之中尚虧一日四分日之一則以餘一名周之適合周天之度矣此虛之行行之變即太玄卦氣之意也其以七爲變者本律呂七聲之法蓋律呂之生始於黄鍾下生林鍾林鍾上生太蔟太蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂陽六爲律陰六爲呂以黄鍾爲宮則林鍾爲徵太

蕤爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵至十二律旋相爲宮各以七變而乘之則盡八十四聲二變不爲調爲調者止有六十虛之去初上不占即二變不爲調之意也變宮在羽下其去上一變似矣而變徵在徵下其位爲四而乃去初則去宮矣七變之屬於名非如易六爻之可以初二三四五上爲次也豈非意湊之見哉張氏變論以八十四聲言調又以京房之六十律言上下相生之法不知律呂者也故其說無取焉

命圖上一截 横看

	衰	柔	剛	雍	味	昭	容	言
吉	六	五	四	三	二	六	五	四
藏	四	四	六	二	四	四	四	六
平	二	三	五	五	五	二	三	五
否	五	六	二	六	六	五	六	二
凶	三	二	三	四	三	三	二	三

命圖下一截 横看

	特	偶	睚	續	考	范	徙	醜
吉	五	四	三	二	六	五	四	三
藏	四	六	二	四	四	四	六	二
平	三	五	五	五	二	三	五	五
否	六	二	六	六	五	六	二	六
凶	二	三	四	三	三	二	三	四

慮	聆	靚	繇	儕	得	罹	耽	莆	郤
三	二	六	五	四	三	二	六	五	四
二	四	四	四	六	二	四	四	四	六
五	五	二	三	五	五	五	二	三	五
六	六	五	六	二	六	六	五	六	二
四	三	三	二	三	四	三	三	二	三

隸	林	禋	準	資	賓	戒	教	理	績
二	六	五	四	三	二	六	五	四	三
四	四	四	六	二	四	四	四	六	二
五	二	三	五	五	五	二	三	五	五
六	五	六	二	六	六	五	六	二	六
三	三	二	三	四	三	三	二	三	四

字					
庸	三	二	五	六	四
安	二	四	五	六	三
蠢	六	四	二	五	三
詡	五	四	三	六	二
宜	四	六	五	二	三
怳	三	二	五	六	四
喆	二	四	五	六	三
憂	六	四	二	五	三
育	二	四	五	六	三
聾	六	四	二	五	三
輿	五	四	三	六	二
痛	四	六	五	二	三
泯	三	二	五	六	四
造	二	四	五	六	三
隆	六	四	二	五	三
散	五	四	三	六	二

張氏敦實命論曰命者時之所遇也吉凶否臧雖惟命是遇然禍兮福所倚福兮禍所伏禍福特未定也以其禍福之未定則稽疑之占不可後也元餘齊三者無變皆不占初上者事之始終亦不占所占者自裒至散五十二名以二三四五六之變觀其吉凶臧否平之所遇而決之陽則用其顯陰則用其幽然後知其吉之大則身其康強子孫其逢吉其次常吉之外或作內吉作外凶或用靜吉用作凶可以觀變而避就也

今按虛以河圖五十有五起數而以元餘齊無變止用五十二此何理邪既以七爲變則初上又安可以

不用邪此其強排比太玄又甚矣

張氏敦實蓍論曰虛數七十有五其用七十分二掛一揲之以十先左後右徐觀其餘以命卦名分客主而定陰陽且如袁之一卦丨爲主||爲客左揲先餘一右揲後餘二是先主後客者陽若左揲先餘二右揲後餘一是先客後主者陰由是觀其所合以袁命之旣得其名又合蓍而復分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右揲之以七用所揲之餘爲所得之變觀其命圖之上吉凶臧否平而決之陽則用其顯如袁之六吉三凶不易也陰則用其幽與顯反也如袁之六吉當爲凶三凶當

爲吉也假如元𝍡蠢𝍢容𝍣徒𝍤齋以生數純者不可分陰陽當置右而揲左造𝍥考𝍦散𝍧又𝍨績廾八數純者亦不可分陰陽當置左而揲右皆揲之以七以所揲之餘觀其吉凶臧否平爾

今按潛虛揲法亦猶太玄之強排者也太玄之揲既違大衍之義而虛又蹈之豈意温公之盡誠好學而不知雄術之爲非哉

張氏敦實曰温公平生著述其考前古興衰得失之迹作爲通鑑自潛虛視之則筆學也留心太玄三十年既集諸說而爲註又作潛虛之書自通鑑視之則心學也

今按温公以太虚爲心體故以太玄爲玄而好之殊不知心之所以爲心合虚靈而一之者也楊雄虚而不能自覺以失節敗名失其本心甚矣温公忠誠勳業百世仰焉留心太玄三十年而晚猶不悟雄學之非乃以爲心學在是則足以滋學者之惑耳故附論焉

蔡九峯洪範皇極九峯名沈字仲默宋建州建陽人西山先生季通之子朱子門人

九九數圖

立冬

秋分

立秋

貴之洪範九疇世傳禹得洛書而叙蔡氏因之衍數
而名洪範洪範貴於得中故取義於五之皇極

九九方數圖

上一截橫看

𝍠𝍠	原	一一之一一　冬至蚯蚓結
𝍠𝍡	潛	一二之二　二麋角解
𝍠𝍢	守	一三之三　三水泉動
𝍠𝍣	信	一四之四四　小寒雁北鄉
𝍠𝍤	直	一五之五　五鵲始巢
𝍠𝍥	蒙	一六之六　六雉始雊
𝍠𝍦	閑	一七之七七　大寒雞始乳
𝍠𝍧	須	一八之八八　征鳥厲疾

下一截橫看

𝍤𝍥	依	五六之六　六鵙始鳴
𝍤𝍦	過	五七之七　七半夏生
𝍤𝍧	疑	五八之八八　小暑温風至
𝍤𝍨	寡	五九
𝍥𝍠	餘	六一之一一　蟋蟀居壁
𝍥𝍡	戾	六二之二二　鷹乃學習
𝍥𝍢	虛	六三之三三大　暑腐草為螢
𝍥𝍣	昧	六四之四四　土潤溽暑

厲 一九

成 二一之一一 水澤腹堅

冲 二二之二二 立春東風解凍

振 二三之三三 蟄虫始振

祈 二四之四 魚上冰

常 二五之五五 雨水獺祭魚

柔 二六之六 六鴻雁來

易 二七之七七 草木萌動

說 二八之八八 驚蟄桃始華

華 一九

損 六五之五五 大雨時行

用 六六之六六 立秋涼風至

郤 六七之七 白露降

翕 六八之八 寒蟬鳴

遠 六九

迅 七一之一一 處暑鷹祭鳥

懼 七二之二二 天地始肅

除 七三之三 禾乃登

弱 七四之四四 白露鴻雁來

疾 七五之五 玄鳥歸

見 三一之一一 一倉庚鳴

獲 三二之二二 鷹化為鳩

從 三三之三三 春分玄鳥至

交 三四之四四 雷乃發聲

育 三五之五 五始電

壯 三六之六六 清明桐始華

興 三七之七七 田鼠化為鴽

欣 三八之八 八虹始見

舒 三九

比 四一之一一 穀雨萍始生

競 七六之六六 群鳥養羞

分 七七之七七秋 分雷乃收聲

訟 七八之八八 蟄蟲坏戶

收 七九

賓 八一之一 一水始涸

賓 八二之二二 寒露鴻雁來賓

危 八三之三三 雀入大水為蛤

堅 八四之四四 菊有黃華

華 八五之五五 霜降豺乃祭獸

報 八六之六六 草木黃落

閉 四二之二二 鳴鳩拂其羽

晉 四三之三三 戴勝降于桑

公 四四之四四 立夏螻蟈鳴

益 四五之五 五蚯蚓出

章 四六之六 六王瓜生

盈 四七之七七 小滿苦菜秀

錫 四八之八 八靡草死

靡 四九

蒸 五一之一 一麥秋至

決 五二之二二 芒種螳螂生

止 八七之七七 蟄蟲咸俯

戎 八八之八八 立冬水始冰

結 八九

蹇 九一之一 一地始凍

遇 九二之二二 雉入水為蜃

勝 九三之三三 小雪虹不見

四 九四之四四天 上騰地氣下降 氣

壬 九五之五五 閉塞而成冬

固 九六之六六 雪鶡鴠不鳴 大

移 九七之七 七虎始交

豫 五三之三 三鵙始鳴

升 五四之四四 反舌無聲

中 五五之五五 夏至鹿角解

右以八十一數配二十四氣七十二候而均攤於一歲三百六十五日四分日之一之中每數當直四日半有奇亦太玄卦氣之意而不以餘分另爲踦贏

隨 九八之八 八荔挺生

終 九九

八十一數辭畧

一一之原 元吉幾君子有慶

五五之中 赫赫大明耀彼四鄰君子持盈小人毁成

九九之終 吉兹闔之窮斯闢之通君子令終

元者氣之始中者氣之中終者氣之終舉此三者而八十一數與每數八十一變義可槩見矣

九數定占

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類而求五中則平四害不親厥或是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯

此以洛書之位爲主故六居西北爲乾一居北爲坎俱屬水八居東北爲艮三居東爲震俱屬木四居東南爲巽九居南爲離俱屬火二居西南爲坤七居西爲兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

相對則數多者有臧數少者否五則得中而一於平也以此分配亦以意爲之而非若易之吉凶悔吝不定理也其金木水火土之序與火珠林乾金坎水艮土震木巽木離火坤土況㸃位者不同蓋各立一義焉

揲蓍法

筮者神之所爲乎其蓍五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扐兩奇爲一初揲三一再揲三二兩偶爲二初揲二二再揲四二奇偶爲三初揲四三再揲二一初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一爲一以實從綱兩揲而九數具八宗而六千五百六十一之數備矣分合變化如環無端

天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而
申福小人得之而避禍君子曰筮者神之所爲乎大事
用年其次用月其次用日其次用時○又法十二木徑
九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四
陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱
二横四縱者九也横者一十百千也餘四不用者不用
之用也前後相乘而數備矣

太玄之揲虛三而以三揲左策洞極之揲亦虛三而
以九揲左策潛虛之揲虛五而以七揲左策右具不
用焉皆無所取於法象也範極之揲亦以三然虛一

而左右皆揲歸餘之數約於三綱以待九目頗無牽
強但於易外言數非陰陽交互之變終與四揲所得
少陽少陰老陽老陰之畫者不同耳
九峯蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰
者範之數易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後
之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而爲數或反
數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會
之數益晦蝕焉然數之與象若異用也而本則一若殊
途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足
與語數二者可以相有不可以相無也先君子曰洛書

若數之原余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫攸叙秩然有天地萬物各得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣

今按河圖洛書皆爲易而出位雖不同而實顯示一理以見四象之變皆歸於中也自漢孔安國劉歆以河圖爲錫伏羲而畫卦洛書爲錫神禹而叙疇圖書遂分爲二已辯其失於内篇矣後儒因之皆以河圖爲象洛書爲數未有能正之者雖九峯蔡氏傳沇有自而亦但以洛書爲數之所起也乃因之以衍九九

之數雖其說依於洪範九疇足以自成一家然離象
而言數豈爲知易哉易道之不明也久矣漢初以理
言者旣多乖陋至焦京主於卦氣而有六日七分之
說固亦伏羲先天八卦文王後天辟卦之遺意也然
去四正而止用六十則未爲能順自然故圖象辯疑
深以爲非以其術有驗而人多信用之至於楊雄關
朗司馬公皆推原其意而自爲一書楊氏關氏皆以
洛書之九而起數司馬氏則以河圖之十而起數皆
無繫於易象也而其爲說牽強尤甚故西山蔡氏取
之曰楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象

司馬氏之潛虛五十五名皆不知而作者也則固不足於三子矣九峯承其家學欲正司馬氏喜太玄之失而亦未離乎揚氏之見蓋亦由易道之不明也諸子之中惟邵子之數不離乎象而於陰陽消長之義多所發明庶幾於易道能露萌芽然亦以數自成一家卒不能盡羲文周孔之意而義理之學何由而不雜哉